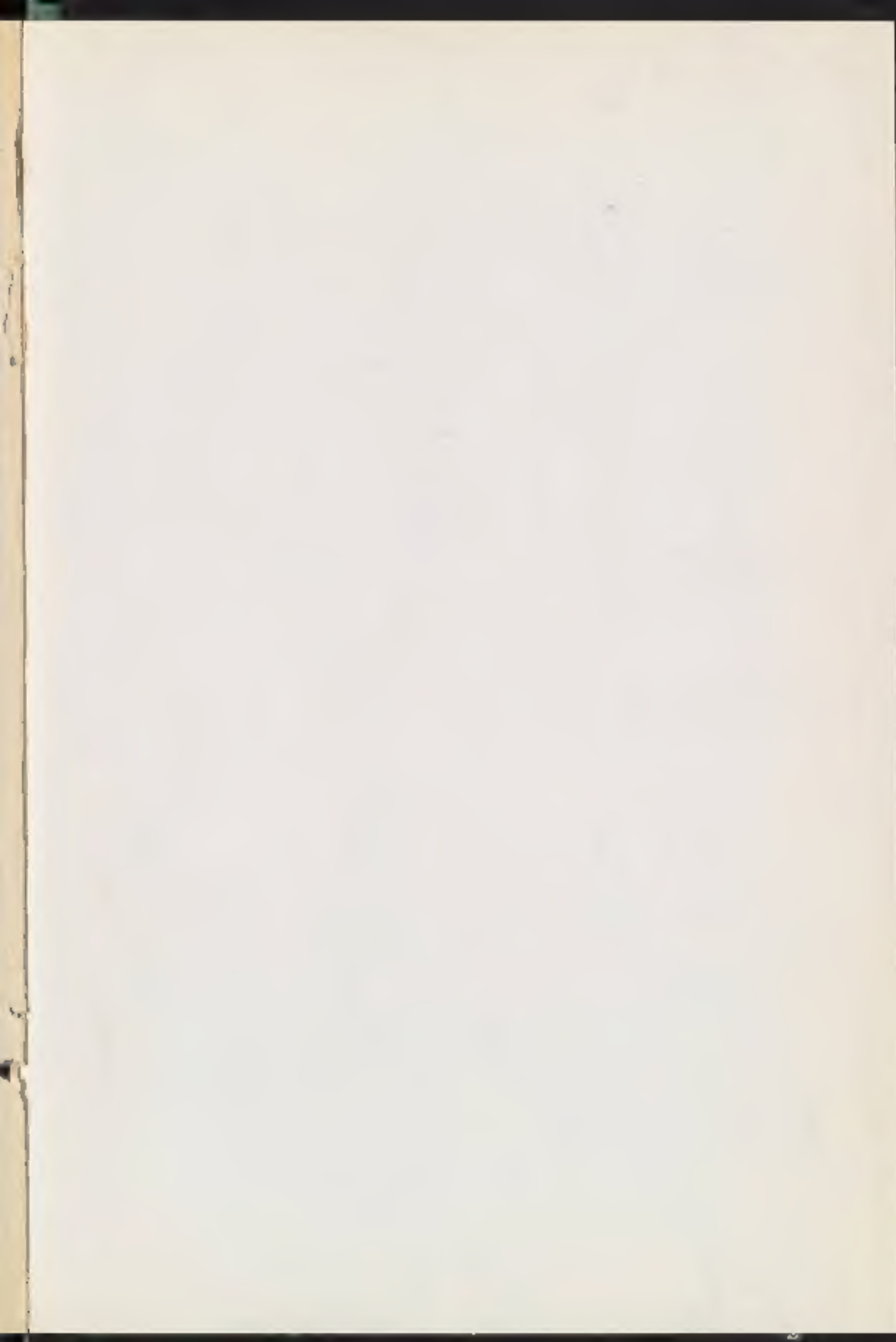






GENERAL UNIVERSITY
LIBRARY

THE
JOURNAL
OF
THE
AMERICAN
MEDICAL
ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL.
1914



al-Arsūzi, Zakī. +

دار القنطرة العربية للتأليف والترجمة والنشر بسورية

رسالة البعث العربي - ١

/al-'Abgarīyah al-'arabīyah./

العقيدة العربية
في لسانها

N.Y.U. LIBRARIES

بقلم

زكي الارسوزي

مطبعة الحياة - دمشق
شارع خالد بن الوليد

B

Near East

PJ

6075

.A7

1962

c.2

مقروء الترجمة والطبع والنشر والاقباس
محفوظة

لدار القطة العربية للتأليف والترجمة والنشر
دمشق - سورية

تقديم

نحاول بهذا التمهيد أن نكشف للقاريء عن أحالة الموضوع ، وأن نبين له نواحيه الجديدة ذات الطابع البدئي ، وأن ندله على الأسباب التي ساقنا إليه ، وعلى الظروف التي اكتنفت كتابته لما لهذه الظروف ولتلك الأسباب من تأثير على انارة البحث .

هذه الرسالة تجيب بإحاطة على مشكلة اللغة إجابة قاطعة . وهي بذلك ، تكون قد جلت إحدى المشاكل المتعلقة ببداية الأشياء المنعصي حلها حتى الآن . كان أمر نشوء اللغة ونظامها معضلة تطرح على الصورة التالية :

أهي موضوعة من قبل العقل وفق عرف متفق عليه ؟ أم هي موحاة وحياء من السماء ؟ ولكن ربط المسائل بالغيب ليس يحل لها ، بل إن في ذلك حداً من سلطات العقل في تقصي الأسباب . وأما اعتبار اللغة مجموعة من الرموز موضوعة من قبل العقل فيذهب بحلقة مفرغة لا يخرج لها ، إذ أنه وضع اللغة على ما فيها من تنسيق ونظام يتطلب عقلاً ينتهي الكمال . وكيف يسو العقل إلى هذا الحد إذا لم يستند في انتشاره إلى الكلام ؟ هذا ، وبما كان يزيد في الصعوبة هو أن جذور الكلمات في اللغات ، المتبقية شعوبها على الحضارة ، قد ضاعت في الأزمنة الغابرة ، بحيث أصبح العلماء ، المختصون بدراسة هذه اللغات ، يفتقرون إلى مثال حي يتخذونه سنداً لوجهة النظر المقررة . وهاك اللغة الفرنسية على سبيل المثال . فقد حصلت الكلمات الفرنسية من تطور أصاب الكلمات اللاتينية . وهذه كانت قد حصلت بدورها من تطور أصاب الكلمات الهندية الأوروبية ، وأما جذور الكلمات الهندية الأوروبية فقد ضاعت في ظلمات التاريخ عند بدء تكوين الإنسانية .

وبينا كان العلماء يقتدون الأمل في إيجاد الحل لمشكلة اللغة التي بها يتميز
الانسان عن الأحياء الأخرى ، كانت الصدفة السعيدة تتيح لنا معرفة النهج الذي
سلكته الحياة في انشاء أداة بيانها . والمثال على هذا النهج هو اللسان العربي . ان
الكلمات العربية لم ترل ذات جذور في الاصوات الطبيعية ، وان اللسان العربي لم
يزل محتفظاً بنمط نموه نحو أداة بيانية متكاملة ، منذ ظهور الانسان حتى الآن .
ونحن نعي بظهور الانسان ، مرحلة الانتقال من عبارة الهيجان الطبيعية الى الكلمات
التي تعبر عن معان يحيش بها الوجدان ، كالانتقال من « آخ » والتي هي عبارة
التوجه الى « الأخ » والاخوة والاخاء ... الخ . . او كالانتقال من « إن » الى
« أنا » والانانية .. الخ ...

واليك بعضاً من الامثلة على نشوء الكلمات من الاصوات الطبيعية ، وعلى
نمط نمو اللسان نحو أداة بيانية متكاملة : لما طرق صوت خرير الماء اذن العربي
تشخص في خياله الماء في مجراء ، وذلك لما بين الصوت والرؤية هنا من علاقة
افتران . وكما كان يتلون تأثير الماء في مجراء كان ذهنه يعبر عن الحالة المسجدة
بالحاف حرقاً الى صوت « خر » ، مع مراعاته بيان الحرف الملقق . وهكذا
حصل من إلحاق حرف « ب » بـ « خر » فعل « خرب » ، ومن إلحاق حرف
« ج » به فعل « خرج » ، ومن إلحاق حرف « م » به فعل « خرم » .. الخ ..
وهكذا وضعت الكلمات المعبرة من تلون تأثير الماء في مجراء : خرباً أو خروجا
أو خرام ... الخ ...

وهالك نهجاً آخر سلكه الذهن في انشاء الكلمات من الاصوات الطبيعية :
فمن صوت « تر » الذي هو صوت سقوط الماء متقطعاً استحدث فعل « در » ،
ومن « در » استحدث فعل « در » . هذا النهج غير النهج السابق ، لقد انتقل
الذهن هنا من حرف « ت » الى شقيقه بالخرج « د » ، ومن حرف « د » الى
شقيقه بالخرج « ذ » . وهكذا كان التلون في الخيال المرئي يدعو الى احداث
تلون في الصوت . وببدو ذلك التلون في تر الماء ، ودر الخليب ، وذرية
الانسان .. الخ .

وكان للأصوات التي تحصل في الفم الحظ الأوفر في انشاء الكلمات ، فمن صوت « بت » الذي يحصل من تقاطع اللسان بالطعم استحدثت الالف « بتر » و « بتل » .. الخ .. ومن تحويل حرف « ت » في بت الى ثقيقه بالخرج « ط » استحدثت « بط » و « بطل » .. الخ .

وهالك نهجاً آخر في وضع الكلمات العربية . فمن صوت « ن » استحدثت « أنا » و « أنت » ، « أنى » ، و « انسان » .. الخ .. ومن إلتحاق حرف « ب » بـ « ن » استحدثت فعل « نب » المعبر عن معنى الظهور من الضمير الداخلى الى الخارج ، بحسب بيان ونظام حرفي « ن » و « ب » ، ومن إلتحاق حرف آخر بـ « ن » استحدثت الأفعال التالية : نبت ، ونبتك ، ونبتق ، ونبتع ، ونبتغ ، ونبتأ .. الخ ..

ونحن نستخلص من ذلك ان الحياة قد سلكت النهج التالي في انشاء أداة بيانها - الالف . استفادت من خضوع الصوت للإرادة وهو أحد عبارات الهيجان الطبيعية ، واستفادت أيضاً من انتقال الصوت عبر المكان ، بحيث أصبح أداة للتفاهم والتعاون بين الاخوان . واستعانت بحاسة البصر ، ذات اللون الدقيق ، مقبلة التعادل بين تلوينات هذه الحاسة وبين الصوت ، متخذة من الصورة وسيلة لجلاء المعنى .

واما مبدأ العلاقة بين الصوت والمعنى ، فيظهر في الامثلة الآتية : فـ صوت « غ » يوحى معنى الغيبوبة . ونحن نجد هذا المعنى في الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف ، غاب ، غاص ، غرب .. الخ .. وحركة الفتح يوحى حدودها ، المرافق لركون اللسان فـ خروج الصوت ، معنى الركون . ونحن نجد هذا المعنى ايضاً وجدت الفتحة . نجد في حركة آخر حرف من الفعل الماضي المنقطع عن الفعلية ، ونجد في المفعول المزم بالركون لاحتماله فعل الفاعل .. الخ ، وذلك ما يوحى بأن جذور اللغة هي في الحياة ، في العلاقة المتبادلة بالتأثير بين وضع الجسد وبين المعنى الذي هو صدام في الوجدان ، وفي الهيجان ، الذي فيه الصوت بادرة بين بوادر اخرى . وكما ان

وظيفة البوادر هي تحميم الشعور بحيث يتقبله الكائن الحي الى سبب الهيجان لما له من اهمية بالنسبة لصير الحياة كذلك اللغة تبقى مهمتها نقل المعنى حياً الى الآخرين ، وان البيان الصوتي من الحدس بمثابة البيئة الطبيعية من كوامن الحياة في بذور النبات . ومثل البيان الصوتي في اللغة كمثل الوسامة في الوجه . ويشير الى هذه الحقيقة القول المأثور « ان من البيان لسحراً » . وهل من شيء نافعه من وجه طامس المعالم عديم الوسامة ؟ . نحن نسوق هذه الكلمة للذين قصر ادراكهم عن مغزى الابرار في اللسان العربي . حتى ان وثوق الصلة بين المعرفة والعمل عند العرب يرجع الى ميزة الانجاء التي تملكها الكلمة العربية .

وهل يقف الانجاء في الكلمة العربية عند حدود البيان الصوتي ؟ افلا يتناول ايضاً الرؤبة بحيث يفيد المعنى من وضوح وتلون هذه الحاسة ؟ ان مثل الكلمة العربية في ذلك كمثل الشعر في استخدام الصور المجازية . فعندما ينشأ التابيع كلمة « فرس » مثلاً ، من « فر » بالحاق صوت « س » المعبر عن الحركة بـ « فر » صوت الطائر ، ثم يقرء الجمهور على هذا الانشاء ، تبقى الكلمة الموضوعية محتفظة بخيال النشأة الذي هو سرعة الجري . وكلمة « فرس » تختلف في الاستعمال عن كلمتي : « حصان » و « جواد » ، من بين الكلمات الموضوعية في هذا الانجاء . اذ ان لكل منها معنى يتفق مع خيال نشأته ، فالحصان يتضمن معنى الحصن اي بقاء الفارس الذي ينطليه كأنه في حصن حصين ، والجواد يوحي بان المطية تجود بدنها في سبيل فارسها .

وعن تصالب الصوت والخيال المرئي في الكلمة العربية ينتج امران : اولهما فقدان المترادفات بسبب الالتباس في اللغة . واذا ظهرت بعض الكلمات مترادفات ككلمتي « أسد » ، و « غضنفر » مثلاً . فذلك لأن الفارق بينها في الاستعمال قد طمس علينا نحن الذين لم نعد نرى السبع الا في القفص . ولكن عندما كان اجدادنا يعيدون بين السباع كانوا يضعون لكل موقف من مواقف السبع اسماً مميزاً . وهكذا انشئت كلمة « أسد » من سد حماه ، ومن هنا « السيد » الذي يحمي

عشرته . ومن هنا أيضاً « الاسود » وهو الذي يختلف عن حبة الحنظل .
وهكذا نحت كلمة « غضفر » من غضن ونفر تعبيراً عن موقف الدم عندما
يهاجم ، فتنفر غطونه .

والامر الثاني هو الاختلاف في التطور بين الكلمة العربية وغيرها في اللغات
الآخري . لقد جرت العادة بأن تعرف الكلمة الفرنسية مثلاً بالرمز . وهذا يعني
ان العلاقة بين الصوت والمعنى في الكلمة المذكورة تقوم على العرف لاعلى رابطة
طبيعية بينها . يضاف الى ذلك ان الكلمة الفرنسية تخضع في تطورها عبر الاجيال
ابداً للتقليد اللغوي ، فتأثر من اختلاف الشقة بين النقد والمثال ، بحيث ينتهي الامر
على مدى الاجيال الى تبدل معناها . وهكذا اصبح الفرنسيون اليوم لا يقهون
شيئاً من اسمهم المعاصر لأديبنا في العهد العباسي ، اللهم الا الذين اختصروا منهم
بدراسة اللغات الرومانية . ولهذا السبب جرت تسمية اللغات الحديثة باللغات
النارنجية بمعنى خضوع تطورها للتاريخ .

غير ان الكلمة العربية صورة . وهي ككل صورة تلزم التقيد بتقضيئات
طبيعتها الحامية . ان تستمد سلامتها من صيغة مثل *la parole* ليس لتداولها بين
الناس أية حجة شرعية يفتيها علماً . مثل الكلمة العربية كمثل الحياة التي هي امتداد
لها ، فكما ان انتشار المرض وانتفاه عبر الاجيال لا يغيران من طبيعته كعالة
ميكلي ، فكذلك الكلمة الموضوع وضعاً شاذاً في اللغة العربية لا يقوى الزمان على
توكيد سلامتها . حتى لقد ترجع صورة العربي الى المثل الاعلى ، الى نزوع كلمات الى
تخطي الواقع المتعارف عليه نحو مثل تسكيل به شروط سلامتها . فهل من تفسير
لظهور منه واربعة وعشرين ألفاً من الانبياء بجزيرة العرب غير تفسير الاتفاق في
الصورة نحو المثل الاعلى بين الكلمة العربية وبين صاحبا ؟ وذلك ما يجعل الاختلاف
في التطور بين امتنا وبين لغات غيرنا من الاقوام . فبينما كانت الكلمة عند غيرنا
تتطور من جيل الى جيل حتى تصبح في نهاية الامر مختلفة العالم عن نشأتها ، كانت
الكلمة العربية تبقى على ما هي عليه لا يبرؤ فيها الزمان . وكل ما كان يحدث هو

أن أجدانها إذا ما انتقلوا من مرحلة تاريخية إلى أخرى كانوا يستقلون من التداول الكلمات المعبرة عن الأوضاع المهمة وينشئون في حدود نظام اللغة ما يعني منها بالتعبير عن حاجات المرحلة التاريخية المعاصرة . وإذا ما أخذنا المقارنة بين قصيدة من الأدب الجاهلي كقصيدة عبد المطلب جد الرسول مثلا وبين قصيدة أخرى من الأدب الفرنسي في عهد شارل ديكتاتير مثلا نجد أنهما متماثلتان في عدد المطلب وجدنا القصيدة الأولى لا تختلف من حيث السهولة لأهلهم لأجيال منذ وضعت حتى الآن ، ووجدنا القصيدة الثانية نغز على أهواء الأفراسيين اليوم ، إلا الذين اختصوا منهم باللغة الرومانسية .

كنا قد أثرنا إلى أن الكلمة العربية تتألف من صورة صوتية ومن خيال مرثي . ومن معنى هو قوام تألفها . ونحن نسوق هنا عن - بل المثال كلمة « فقه » ، فالصورة الصوتية في هذه الكلمة هي صوت « فقه » الخجل من غليان الماء مع الحلق صوت « ه » ، والخيال المرثي هو خيال التفتيح من الداخل ، الخيال الموجود في الكلمات ذات البناء المتشكك : كقفا (التملق) ، وفقع (الكلب عينية) ، وفقص (الفص) ، وفقع ، وفقر الخ . والمعنى هو الحقيقة التجلية من صميم النفس مستقيمة بنور ذاتي . وذلك ما يجعل الكلمة العربية ذات عالم واضحة لا تقلل الانبساط بغيرها ، وذلك ما يجعل لكل مفهوم صورة حسية هي منه بمثابة التعريف بالإشارة . فلهذا مثلا صورة حية هي ذكاء الشمس . ونفحة الذكاء من النفس بمثابة الشمس من الأشياء في الطبيعة ، يهتدي اندهن على سقفتها في حل المشاكل بأقرب طرق وأسهلها ، منجنا المحاولات الفاشلة وما يرافقها من تعب وخيبة . وكذا الكلمات : رأس ، وجه ، ثوب ، الخ ، فكل منها صوريتها الحسية : رأس ، وجه ، ثوب ، الخ .

إنه إلى تكوين الكلمة العربية هذا يرجع الطابع البدني للرابطة الاشتقاقية في لساننا . فإذا كان المعنى يؤلف بين الصورة الصوتية والخيال المرثي في الكلمة فإن الخلد المتطوي في الحذر هو أيضا قوام الرابطة بين المفاهيم العقلية والدلالات

الحسية في أمرة الكلمة . وإليك الكلمات التالية على سبيل المثال : نفا (صات
خفيفاً ، والذبا (الحبر) ، والذروة (الأجر عن الغيب) ، والنبى (المخبور عن
المستقبل) . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، « بالآتي » : ارتفع والنبى : الطريق
الواضح ، والآتي (المكان المرتفع) . . الخ .

وللعلاقة الاشتقاقية هذه نتائج هامة في مصير الثقافة ، منها : الكشف عن غو
الذهن بتجاوب وجهيته : المحسوس والمعتول ، ككتيم مثلاً للاحرار في الطبيعة ، ثم
وضعه الكلمة المعبرة عن ذلك بتأثير شعور العبرة الذي يظهر بظهور الحرارة عند
الاحرار ، ومنها ظهور الالهام في كلمات القصيدة أو في انقسام الانشودة .
وهالك عن كل من الحالتين مثلاً : في أمرة الكلمات التي ترجع الى « أج » نجد
انجهاات متباينة كالأجيج (الصوت الحاصل من اختلاط الكلام) وأجاج (ماء
أجاج ماء مرء الح) ، وتأجج (النب) ، وأما السبب في هذا التباين بين
كلمات من نفس الاسر فهو تأثير الالهام في تطوره بتواعد النداعي كالأقتران
وتضاد والمثابة . ان الصوت الذي استحدثت منه الكلمات المذكورة هو صوت
ذكر الحمام عندما يحوم حول الأنثى فينفش ريشه ، وبجس . فن الحالة الاولى
انتقل الالهام بالمشابة الى البحر المتناج ومنها الى طعم المر المالح . ومن الحسالة
الثانية انتقل الى النار فانشأ كلمة تأجج .

وأما الحدس كصمم فنكشف عنه بإشال الآتي : كلمة « وجد » تتطوي
على حدس في تلازم النزعة مع غرضها . وجد ضالته : ادر کہا بعد ان بحث عنها .
وكلمة وجد تشير بمصدرها : الوجود والوجدان ، الى ان الوجود هو النزعة
متبلورة في صورة ، وان الوجدان هو النزعة منكشفة لذاتها معرفة . ومصدران
آخران لوجد : الوجد والجد ، يشيران الى التوافق بين الغرض والنزعة .
وهناك المصدر موجد (الغضب) يعبر عن حالة التناحر بين وجهتي الحقيقة : المعنى
والعبارة ، النزعة وغرضها .

فبالصورة الحسية إذن يتضح الذهن ، وباستدفاؤه هذه الصور المتقبسة عن الطبيعة يتوحد . وإذا ما استجبت هذه التجليات الحسية والمفاهيم التي تجملها في وحدة ادراك انكشف في الوجدان الحدس ، التي اثبتت منها منظومات معانيها ، عن بعد في بنيان الكائنات .

ولدراسة اللسان العربي دراسة نوأيدية *noûdisme* نتيج لا تقل أهمية عن حل لغز اللغة : من ذلك أنها تبقى ضوءاً على جذور الانسانية ، وعلى العلاقة بين الاقوام في مهد الحضارة . فحذمت الاصوات الطبيعية التي هي جذور الكلام بحفظه في اللسان العربي ، وما دام مبدأ الاشتقاق هو هوام هذا اللسان ، فإنه ياتي السهل علينا تعيين العلاقة المعبودة بينه وبين الآخرين . وإذا وجدنا كلمة « نبي » مثلاً مشتركة بين اللسان العربي واحدى اللغات السامية ، فإن الكلمة عندنا ترجع الى امر « نبا » . واسم « نبا » يرجع الى اوروبا « نب » ومنها الى صوت « ن » الطبيعي والمضمن بحسب حدوثه معنى الصب او معنى الصوت الحفي . ونحن بالاستناد الى هذا المنهج نستطيع ان نظهر مدى صدق الاسطورة القائلة بوحدة بني البشر ، اي مدى صدق اسطورة ادم . وذلك باقامة المقارنة بين قواعد اللسان العربي وكلامه من جهة ، وبين لغات الامم عند الامم الاخرى . فإذا ابانت الحضارة اصلاً مشتركاً لكلمات « رجل » في العربية ، « راجا » في الهندية و « ركس » في اللاتينية ، وإذا كان هذا الاصل يرجع الى « ريج » الارض وجاء ومنها الى صوت « و » المعبر بحسب حدوثه في الضم عن الحركة ، إذا كان الامر كذلك ، ثبتت وحدة النشأة بين العربية وبين الهندية الاوروبية التي هي ام لغات العرق الابيض الاري ، وإذا كانت المقارنة تشمل ايضاً لغات العرق الاصفر ولغات الشعوب الابتدائية ، تكون الاسطورة المتعلقة بوحدة بني البشر قد تحققت . والا ، فإن الاختلاف في جذور الكلام وفي التواعد يدل على الاختلاف في المبدأ أي على استقلال الاقوام بالنشأة . وعندئذ يرجع الشبه بين الاقوام الى استعداد الحياة لايجاد اللغة كوسيلة للبيان وحسب ، كما هي الحالة في التعبير عن الشعور بالهيجان .

ولما كانت الكلمة العربية تنم عن خيال مرثي ، فقد أصبحت ذات انحاء .
وتبدو قوة الانحاء هذه في تكوين الاساطير . فاسطورة الآت (آل آت) مثلاً
تتضمن معنى المستقبل والحكمة . ونحن نجد هذه الاسطورة عند المصريين :
آتون ، ونجدها ايضاً على نفس اللفظ والمعنى عند اليونان : آثينا وكذلك :
آدونيس ، من أد - اعطى ، بمعنى النضج والجمال . وكذلك عشقوت من العشرة ، العش .

ودراسة قواعد اللسان العربي هي ايضاً تكشف عن تكوين العقل البشري ،
وعن وجهة نظر الحياة في الكائنات . واليك بعض الامثلة . انشأ الذهن اسمي
المكان والزمان واجملها بصيغة واحدة ، الظرف . وهو بذلك قد سبق الفيلسوف
الالمانى « كانت » . وانشأ صيغتين للجمع . احدهما للناس والاخرى للأشياء . وجعل
الاولى على صورة يكشف بها عن حوسه في علاقة الفرد والجماعة ، وعلاقته
وازدهار . وهو بذلك يؤيد نفسه في اشتقاق كلمة انسان من الأنس .

وبعد ان أوجزنا القول عن اللسان العربي : نشوئه وطابعه الديني ومزاجه ،
نتناول بالحديث الاسباب التي دعتنا لدراسه . لما هاجرت من اطاكية الى سوريا
وكان ذلك عام ١٩٣٨ عند احتلالها من قبل الاتراك ، سألت نفسي عن الاسباب
التي كانت تخيلني على التضحية في سبيل العروبة . هل كان ما يحامي على التضحية
صوت الواجب ؟ ام كان صوت الاجداد . الملغص عادة بفهوم الامة ؟ ربما
كانت الدعوة مزيجاً من كليهما : من الواجب المنبعث من اعماق النفس ومن الوحي
الحاصل من مقتضيات الظرف ؟ ولكنني كنت اعود الى المسألة من مستوى آخر .

كنت أساءل : هل الامة محصلة للظروف التاريخية ؟ ام هي عبقرية تبتدع
مظاهرها ومؤسساتها كاللغة والفنون والعرف والأخلاق . الخ ونوجهها في الواجهة
التي ترفع بانبثاق نحو غاية مثلى ؟ وبينما كنت متعمراً في امري متردداً بين دراسات
الفن والتشريع ، علي " اجد فيما قياً مخرجتي من الحيرة اذا بصدف سعيدة تدلني
على ممكن السر : اللغة . واما الفرصة السعيدة فهي اني عندما كنت انفضح
القاموس رأيت الصلة بين الافعال المتسلسلة ذات طبيعة مزدوجة : صوت وخيال

مرئي ، كما يثبت ذلك . وعندما رأيت الأفعال تنثني بصوت طبيعي كصوت خريز الماء مثلاً وبجبال مرئي هو الماء في مجراه ، هو السبب في حدوث الصوت ، اذ ركزت السمع في نشأة اللغة . ودهشت لا بد لي شمول المبدأ الكلمات العربية جميعها .

وأغرب ما في الأمر هو الانسجام بالمعنى بين كلمات وضعت في امكنة متباعدة وفي اوقات متفاوتة . حتى لقد بدت لي الكلمات والقواعد ، من حيث انها تعبر عن وجهة نظر معينة ، على مثال كلمات القصيدة في تعبيرها عن الالهام مصدر النظام فيها . واذا كانت القصيدة توحى بمدحها الفنان ، فلهذا لا يوحى الانسجام بين ظواهر اللغة بعبقورية أمة مبدعة وموجبة ؟

• • •

المفتتح

لقد خيل لأجدادنا ان النجوم نوافذ يشرق منها المسمى (الاله) بنوره على الكائنات ، فاذا انما نحن احفادهم ، هذه الصورة الشعرية بتسمية المكان لعالمنا ، عالم الشهود ، ادر كنا فيها عندئذ ومز بنيان حياتنا ، فودية كانت ، أم اجتماعية .

كذلك خلايا البدن ، وان بدت منفصلة في المكان ، متخلفاً بعضها عن بعض في الزمان ، فهي باتجاه انشائها ، متصلة بوحدة بنوعها .

وان ابناء الأمة ايضاً ، وان ظهوروا على مسرح الوجود متفوقين متفاوتين ، فانهم بمصدر انشائهم موحدون ، وحدة بها تنسجم اعمالهم في انشاء مؤسساتهم ، متلازمة ، متتامة ، رغم التباعد في المكان ، والتفاوت في الزمان .

وان اسطورة آدم (خلق الله آدم من تراب فجعله على صورته وفتح فيه من روحه) ، هذه الاسطورة التي عبرت بها الامة العربية عن نظرتها في الوجود ، تكمل هذه الصورة الشعرية ، وتشير الى رسالة هذه الامة في التاريخ .

فآدم (من الادم ، وقوته الادامة) هو من اديم الارض ، عنها يقنيس عناصر بدنه ، ومنها يستمد نسخ حياته ، وهو منها كالبرعم من شجرته . وليس البدن الا بدور النفس في الكون وجوداً .

ولئن اقتبست الحياة من القدر (الطبيعة) عناصر بنيتها ، فقد دلت بهذا

الاقبال على نفوذها فيه ، وبدء سيطرتها عليه ، وهي قد حقت بالانسان صبوراً ، فخلقت من بدنه قدراً طوع ارادتها ، به تحرر منها ، وبهذا التحرر أصبحت على صورة الاله ، مبدعها .

ان الانسان العربي قد اشار ، باتجاهات الخدس التي انطوت عليها كلماته ، الى حدود هذه الصورة ومعنى غوها .

فالكون (من كان ، مكان ، الكائن) هو اطارها . والدنيا ، (دنا ، يدنو ، دني ، دنيئة) هي حدود ميولها وفعاليتها ، وبفسحة مداها تتعين مرتبة صاحبها في الوجود ، سواء اكان نوعاً حيوانياً ، ام امة ، ام فرداً . واذا ما تقلصت دنيا صاحب هذه الصورة صار دنياً .

والعالم (من علم ، علا) هو اكتساب هذه الصورة (اي النفس) شعوراً بذاتها في تجلياتها ، واستجاء هذه التجليات على درجات متفاوتة بالشمول وبالدق ، شولا نس به نظام الكون الرياضي ، وعقاً تتأخذ فيه المعرفة (غايتها) بالبصيرة . ولئن شفت المعرفة باقترابها من الكون ، اطارها ، وضؤل العمل الملازم لها ، فهي باعلانها على هذا الحد الأدنى ، فائدة ارتكازها ومأخذ رموزها ، نحو مصدر انبثاقها ، تجلي هذا الوجود عندئذ بنياناً رحانياً وعدلاً متسامياً .

الاقنطوي كلمة (وجد) ابضا على النزعة وغايتها ، مع الاشارة الى ان الاولى تنقدم على الثانية (التحري عن الشيء ثم ادراكه) . فكأنني بالنفس تهدي على غلط مكبوس الى حقيقتها اهتمام الانسان الى صورته بجيالتها ، وليس عبثاً ان اشتق الذهن العربي كلمات (وجدان) ، (وجد) (نواجد) ، (وجود) موضعاً بها حذسه هذا .

ولئن ادركت هذه الصورة غوها (عنق الوجود) بالارتقاء الى مصدر انبثاقها ، فقد تحرر منها من القدر (العالم اطارجي وبدنها) فتمتعت حينئذ هذه النفس بهذا التحرر باغلوذ .

إذا كانت عناصر البدن مؤلفة من اديم الارض ، فان النفس ايضا جلوة
المعنى ، جلوة تنزع الى تحقيق المعنى فيها كاملا . كما لو ان شعاعا متخللا اليوم
استجم فيه كافة خصائص الشمس ، مصدر انبثاقه ، فتحول بهذا الاستجم الى
الشمس ذاتها ، متفوقا على حجاب المكان .

كذلك تتجاوب تجليات النفس في وجدانية وجدانية ، فيحصل من هذا
الاستجم حالة تبدد ينورها الساطع فوارق التجليات التي انتهت اليها .

وإذا كانت الحياة قد افترقت بالابدان الى نفوس ، فهي قد سهلت بهذا
الافتراق نموها بتجاوبها بتجاوبها رحمانيا ، وتفتحها عن بنيانها اعماق فأعق ،
وذلك بالإضافة الى تعاونها في اخضاع القدر لمشيئتها .

وما الزواج الا رمز هذه الوحدة البدائية (primaire) فالانسان
(من انس) ، هو من الهيئة الاجتماعية كالبدن من الكون ، عنها يتلقى قوته ،
وعدى تجاوبه الرحمانى مع ابتنائها وبنيانها ، الذي يرمز اليه مؤسساتها . يزهو :
(ان من البيان لسحوا)

ولئن كانت الحياة قد تفرقت بالبدن الى افراد متبايعين في المكان ، فقد
اوجبت عليهم التلازم والتعاون ، انما حكمته هذا الافتراق ، تلازما بين
الاجساد والاحفاد ، وتعاوننا بين الاخوان .

كما انها عوضت على الانسان بخلود الامة ، لاستقلال الثقافة فيها عن المدنية ،
تمويضا عن تلازم المكان والزمان في وجدانية نمو مظاهر البدن ذات الصلة
بالقدر . وهي قد اوجدت الانسان ايضا تحقيقا لغايتها هذه ، فانصهرت على
الزمان (الكناية والعنات Tradition) وعلى المكان (التجاوب الرحمانى ،
وتأثير السكاء السعوي بالبيان) ، وعدلت به مؤسساتها وخلصت تجارب اجيالها .

لقد اختارت الحياة من بين تجلياتها الحسية الصوت ، وهو طوع ارادتها ، في
انشاء لسانها ، بيانا عن بنيانها ، ورمزا لتفاهم بين ابتنائها ، ووسيلة للكشف عن
ماهيتها ، يخلق ذاتها بذاتها ابدا .

على ان العادة (التداعي) تقتضى الصورة الصوتية ويفوقها الميل المكبوت
 فهي لذلك عرضة للانحياز. والتجاوب الرحاني بين ابناء الامة، وان ساعد على
 تحرير الكلمة بما هو دخیل على بنائها، فان التحرير متفاوت بتفاوت الاصاله فيهم،
 والذكاء اللازم للكشف عن هذه الاصاله، وتحرير الصورة التي هي اصدق للتعبير
 عن المعنى من بين البدعات المتقدمة، والا التبت عليهم الصورة بالرهز، وانقصم
 ما هو زوي عما هو ارادي فصحبت النفس بهذا الانقصام عن قراراتها وتغلب
 عليها التكلف وما يقتضيه من جهد، وانه على هذه النسبة تتميز الامة الاصيله
 (البدائية) عن الهجينة المشتقة.

ففي الامة البدائية ذات الاصاله تنسجم اذن ارادة ابناءها الصادرين عنها
 والعامين ولها مع النزوة (spontaneous) في انشاء المؤسسات العامة
 (الاسان، الاخلاق، الديانة والفنون...) كتملى عليه تنقي النفوس نحو
 غايتها فتكشف فيها العبارة سواء اكان في بنية الافراد ام في منحنيات هذه
 المؤسسات التي تعكس هذه البنية متبلورة، وتتجاوب النفوس في هذا الجلو
 تجاوبا رحانيا تفيض المشاعر وتدمر الكون نشوة وسرورا فتشد فيهم
 اواصر الرحم.

يستقبل ابناء هذه الامة الحوادث متناقلين. وليس عشا ان انجبت الامة
 العربية اكثر من عشرات الالوف من الانبياء، ولئن كان شعور كل من ابناءها
 أبدا البطولة، فقد احتض كل منهم بالشاعرية اللاتقة بروعة البطولة.

بينما تتناثر في الامة الهجينة عناصر البنية في الفرد وتسطو الرموز على
 مظاهر الحياة الاجتماعية فتكسف العبارة وتذجب النفوس بها عن حقيقتها فتفرق
 حينئذ الحياة وتركد وتغلب عليها الشكل والتكلف، وتبدو فيها المؤسسات
 عديمة الانسجام ينشأها وباتجاهاتها العامة، فتفقد بذلك الشخصية مقوماتها من
 الصميم ومن البنية.

مدخل الى الكتاب

اولاً : يحتوي هذا الكتاب على اكتشاف اولي واساسي في تاريخ الفكر الانساني ، وهو نشأة اللسان او كيفية ايجاده . فاللسان العربي ، بفضل بنيانه الاشتقاقي ، مازال محتفظاً بنشأته عن الصور الصوتية البدائية ، وبحول كافة كلماته عن هذه الصور المتقبة مباشرة عن الطبيعة ، وهو يلقي بنيانه اليدي ضوئاً على علاقته بلغات الشعوب السامية من جهة ، واللفات الهندية الاوروبية من جهة ثانية ، فبهدينا بالنتيجة الى القرابة بين امم المرق الابيض بالاصل وباوطن . وهو يساعد بتعطه الخاص ايضاً على تمييز الكلمة المدخلة من الاصيلة ، وعلى التحرر بذلك من الركاكة والهجانة (الفصل الاول) .

ثانياً : يبين كيف يكشف ببناء هذا اللسان الاشتقاقي عن منظومات اسرة الكلمة ، حيث يكون الحدس قواماً للكلمات المشتقة عن ذات المصدر ، وموجهاً في صنعها مستعيناً على تفننه بصورة صوتية مستندة خصوصاً على وضاحة الصور المرئية الملازمة لها . ولما كانت الحياة نفسها

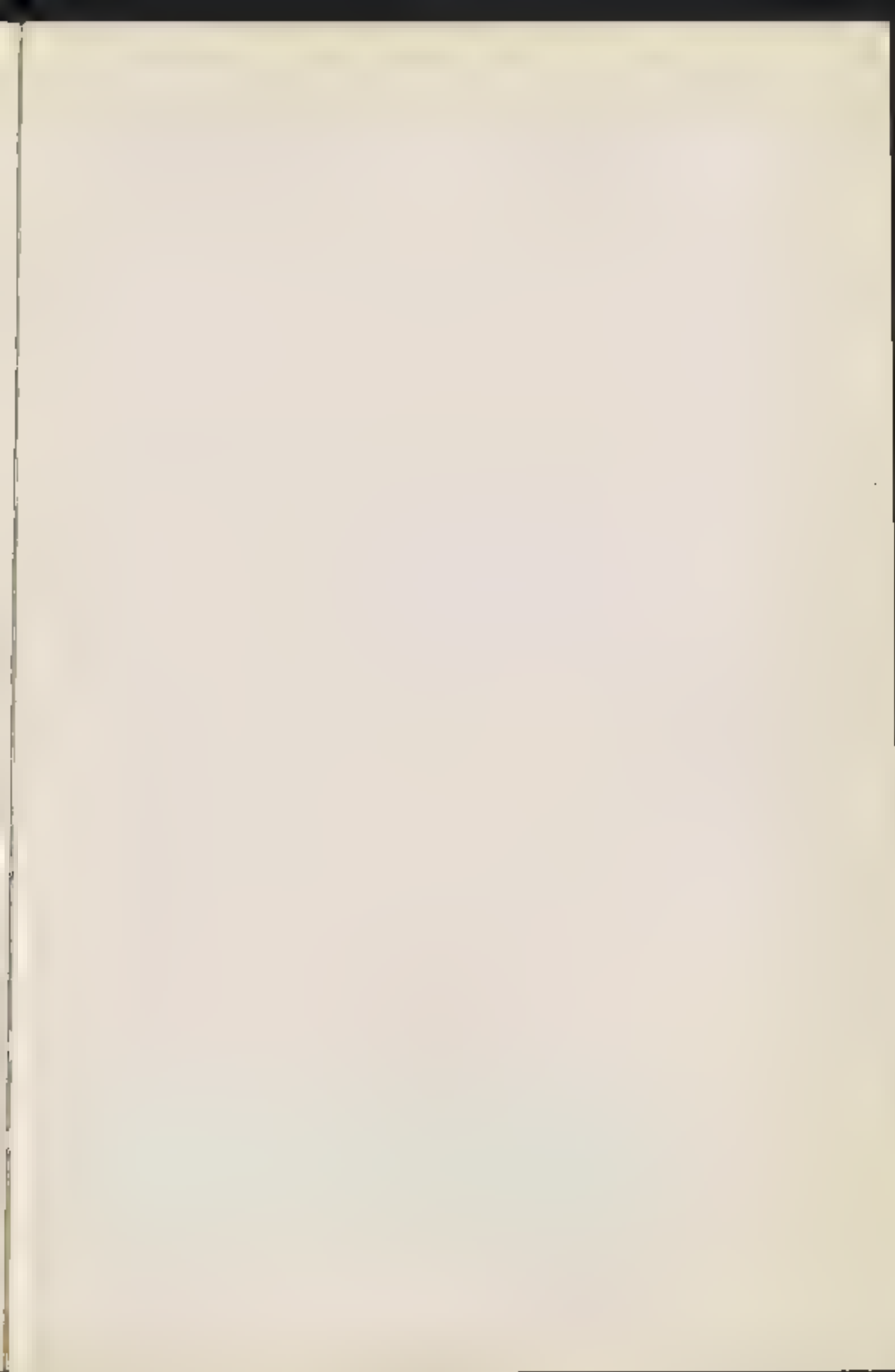
متفتحة عن هذه الخدس وكانت وضاحتها متعلقة بمدى أصابتها في اختيار الصور فإن ذلك يهدينا الى ادراك الشبه بين بنيان البدن وهداية غرائزه في توجيه العلوم الصحية وبين هذه الخدس في بنياننا النفساني وهدايتها في انشاء ثقافتنا ، فنحصل بهذه الهداية على نهج اصيل في دراسة حياتنا الفكرية بحيث ينفتح الحجاب المزعوم بين الطبيعة والملا' الاعلى ، (الطبيعة وما وراءها ، ميتافيزيك) ونحصل هذا النهج ننحرر المفاهيم الاصيلية من التصورات الفردية (arbitraires) الحاصلة من معنى الكلمة المعروفة ، والتعريف الذي يبنيه الذهن الفردي . (الفصل الثاني والثالث)

ثالثاً : يبين كيف نهتدي بتلازم الصور الصوتية ، المرئية في منظومة الاسرة الى بحث الخيال الاصيل ، فالوصول الى ينبوع الحياة بالنسبة للسان بحيث تتميز هذه المؤسسة المتمتعة بخلود الامة التي اوجدتها عن بنيان البدن الذي ظل متصلاً بالقدر بانفلاق المكان والزمان في وحدانية نموه وخاضعاً بهذا الاتصال للتحويل . (الفصل الرابع والخامس)

رابعاً : نهتدي باصطفاء الصور واختيار الافضل منها الى علاقة الصور بالأمى - البيان بالحقيقة - هذه العلاقة التي رتقي بها الى معرفة نهج الحياة الاصيل ، النهج الفني الذي تعدل به الحياة بين بوادرها ، تحرراً

من ظرف المكان نغية الوصول الى البصرة . حيث تستغني عن الطبيعة
قاعدة ارتكازها .

واخيرا تنتهي كافة مظاهر هذا الكتاب بفكرة « ان الحياة معني ينشيء
الصور والخيال من الصور ، على درجات متفاوتة بالقدح والعمق ،
تحقيقا للآية الساطعة من صميم الوجود . كأنني بها نفقات يجاوبها تجاوبا
صادقا . وتنمو ... »



موضوع الكتاب

الفصل الأول

اللسان العربي اشتقاقى البيان . الصور الصوتية الطبيعية . الصور الصوتية الببائية . الصور الصوتية المدادية . اساس الصور الصوتية الاولى .
اللسان العربي بدائي وبديء . علاقة اللسان العربي باللغات السامية .
علاقته باللغات الهندية الاوروبية . اللهجات العامية . تمييز الكلمة الاصلية
عن الدخيلة .

الفصل الثاني

علاقة الحقيقة ببيانها الحسى . التهج الفنى وتعادل المداد . البصرة
النظرة الرحمانية . الحدس والقدر . قابلية الحركة الببائية : الفتحة ،
والركون ، الكسرة والنسبة ، الضمة والفعالية ، حروف العلة تفخم بيان
حركتها ، بيان الحروف المريبة : الغين والقموض ، السين والحركة

الباء والظهور . بيان علامتي الجزم والشدة . الجزم والاقتران . الشدة
والكم في الحالة . بيان الكلمة العربية ووحدة الخدس . البيان في القواعد
الجمع يفتح خصائص الفرد . بيان صيغة المجهول . بيان التصغير . بيان
النسبة . المعنى والصورة . معنى البيان في اللسان العربي الرمز وصور
المعنى . البيان في الفعل الثاني بالنسبة إلى حركته ثاني حرف . تشكيل
الأفعال الرباعية . البيان في صيغ الاشتقاق .

الفصل الثالث

الكلمة مصدر انبعاث المعنى : تبين المعنى بالصورة ، اسباب تيسر
الخيال ، الجمهور يحدد شطوط الخيال ، اللسان العربي يسطوي على
مقومات النفس كالتواء البدن على القرائن . اللسان العربي مخلص
بتجليات الامة ، الكلمة تحددها معناها بأسرتها ، ذكاء وذكاء ، الابهام
والبهيم . النموذج والنموذج . العداوة النوعي ، والحلم والعلم ، البقرية
وطريق الخلاص ، واللذة والتفاؤل في الحياة ، الألم بالتعاقص السعادة
بتدليل الصعوبات ، التعاسة بالعجز عن التحقق ، الفرح والصبوة .
الحزن والانكماش ، انحراف الكلمة عن امرتها ، التلازم بينها وبين

العربي صانعها ، الكلمة ونظرة الامة ، اسباب المترادفات ، الكلمة والموجة التاريخية ، التفضيلة بين البيض والنظام . الساميون والآريون ، وحدة العرق الابيض ، وتلازم ثقافته . النية والهمة ، غزو النفس ، المعرفة والحياة ، المعرفة الكونية والمعرفة الرحمانية ، البوادر والخيال ، النفس تفتت بالحقيقة ، الهمة والمسؤولية ، عوامل الضلال . الاصاله وتلازم المسؤولية ، النية والعادة ، العهد الذهبي ، انحلال المجتمع ، النبوة وتجديد القيم ، التفضيلة بين النبوة والمادة ، النبوة غاية الحياة ، الجاهلية عهد العرب الذهبي ، عوامل الانحلال ، الاسرة والتلازم ، الاصاله والانسجام ، بنية الامم الحديثة .

الفصل الرابع

الحدس والمقلية ، قطبا الوجود ، التجلي والاستجرام ، تفاوت في الاحساسات ، الاساطير والوثنية ، الروح والبدن ، وجهتا الوجود ، النزعة والشرع ، الصوت ومداد البدن ، بحث المفهوم بالصورة المرئية ، دماغ ، الطبيعة صور الانسان المستفاضة ، الفن والصور ، المرئية ، الموازين والشعر ، تجاوب الحدس والصورة ، تلازم الصورة الصوتية

والمرئية في توضيح الخدس ، عبقرية كامنة ، ميزات الامة العربية ذهنياتها
الوصفية ، المترادفات مبدعات فنية .

الفصل الخامس

نحو الكائن الحي ، نحو الامة وتلازم مظاهرها ، انقسام المثنوية
والثقافة في بنيان الامة ، خلود الامة وتقدم مؤسساتها الدائم ، اللسان
العربي نصائي انشأة اجتماعي النمو ، الضمير حرفان : (ن) البيانية
و (هـ) الندائية ، الضمير والنزعة العربية ، التصغير والنزعة الفنية :
تقدير سخري ، البيان في التصغير ، نزعات الذوق العربي ، النسبة
التلازمية ، والنسبة الاسنادية ، قواعد النسبة ، النسبة بين مرحلتين ،
الكيفية ، الآبة وخيالها ، المكان والزمان ، نشأة الظرف ، بيانها ،
المكان حجاب ، المكان اطار : يتمدى كل حد في اتجاهي الفسحة
والدقة ، الزمان والاستجاء ، الذهن العربي قنات ، اقسام الزمان ومرمى
اتجاهاتها ، الامسود والرحلة التاريخية ، البصيرة والظروف والمكان
واسم الالة ، اسم الوعاء ، الكثرة ، اسم المفضل ، اسم المبالغة ،
العدد والمكان ، تجاهها الكم والكيف في العدد ، اسم الوحدة : اسم

الجزء ، اسم القلة ، بانث النثنية ، نزع الذهن العربي الاصاله ، الرشاقة
 الايجاز ، الجموع ، جمع السالم وتفتح المفرد ، جمع المكسر . وياته ،
 نزع الذهن العربي فيه ، حدس القدر ، النظرة الرتيبة في الوجود
 الوحدة والمنظومة ، النفس والمعنى : بين الاسم والفعالية فهم الثقافة
 الحديثة بالاسم ، الاسم في الثقافة السامية ، الاسم السحر ، الارادة
 والقدر ، شأن الدماغ ، اتجاهان لنيلاقياء ، بنيان الكون الرياضي ، انحلال
 الذهن الحديث ، الصبوة الى المعنى ، اتجاه المعرفة الرحمانية ، العرب
 واوروبا الحديثة ، البطل والقدر ، النور والظلمة ، الزمن والذهنية العربية
 بين الاصاله والتقدم ، الفعل بالنسبة لشروطه . النهج التقدمي في الذهنية
 الحديثة ، الاسم الامة البدئية الفعل والواقع ، صيغ الاسماء وياتها ، نصف
 الوجود الثاني ، المذكر والمؤنث والفعالية والركون .

الفصل السادس

مماثلة الانسان وفكرته ، الهمة والغاية ، الحياة فن ، العبدان والقدر ،
 درجات المعرفة ، والانواع الحيوانية ، التطابق على البيئة ووجهة النظر ،
 الانسان على صورة الاله ، الاتصال بين الضمير والوجدان ، الخيال وانشاء

الشخصية ، والاختيار والمسؤولية ، الخيال والمرتبة الانسانية . شاء ، وشي .
 العبقرية والنية الانتباه ومصمم الحياة . الاية والمفهوم . مخطط البدن .
 القيم الانسانية المجتمع الكامل . العقيدة والوضع الاجتماعي البدئي . الزعيم
 الضمير الاجتماعي الفن ، وحدانية فنية ، ووحدانية واجدة . الصور في
 لوحاتها . والفكرة في رتبها . الرسالة في المجتمع . العقيدة وفلسفتها .
 الانانية والزهد . التلازم بالمسؤولية . التجاوب الرحمانى . النبوغ
 والعادات المصطنعة . البصيرة والبصر . الاستطلاع الحياة معنى بدى .
 النسي والمطلق . الحياة تفسير بدى . نزعة الذهن العربي الفنية .
 حكمة النفرة من التكرار . العمى النبوة والبطولة .

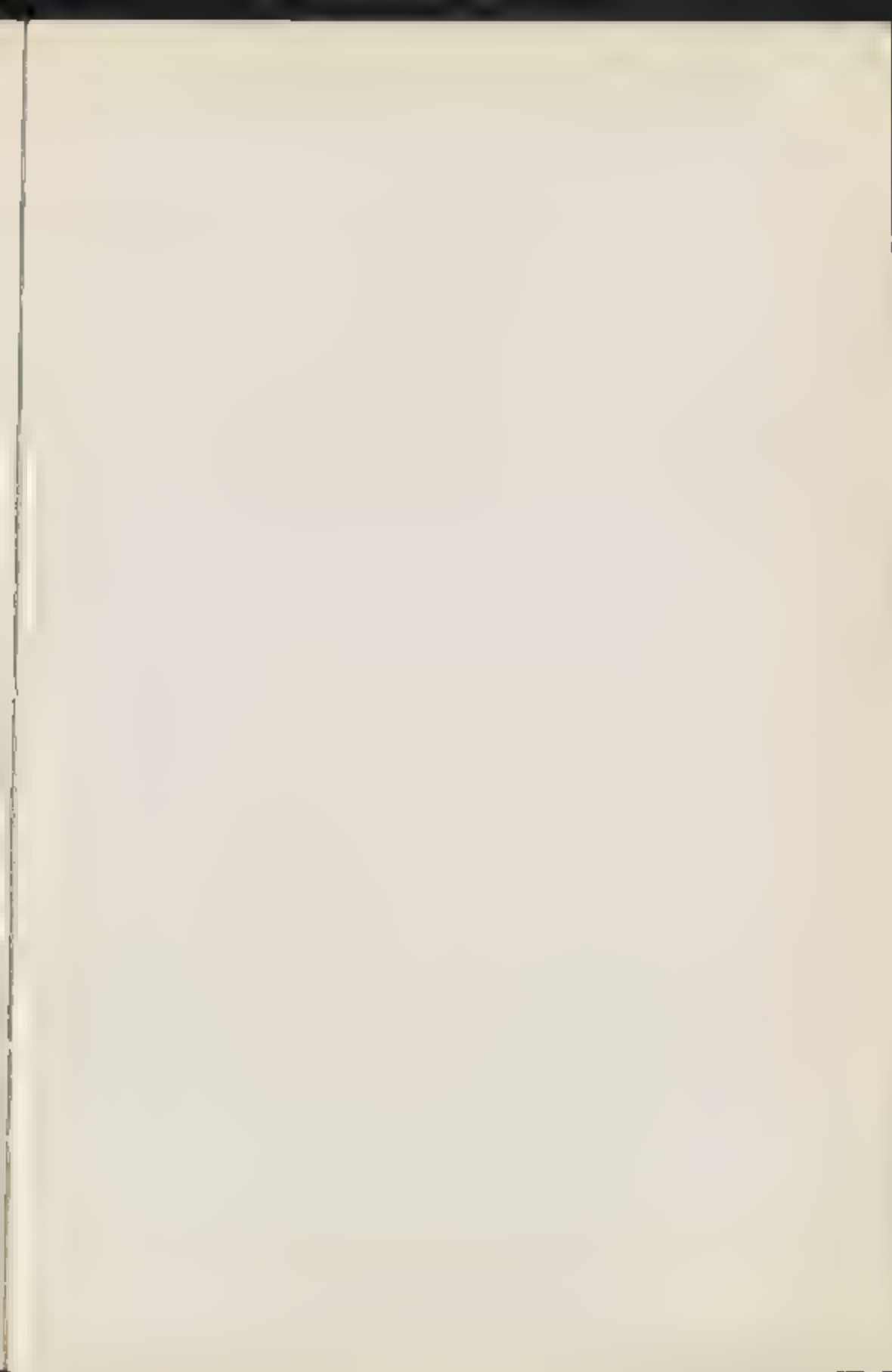
الفصل السابع

الابداع . الحسن . الجمال . تلازم اجزاء الكلام وانسجامها في
 اللسان العربي . المنظومة والقانون . بيان الصورة وتأثيرها السحري .
 حرف الباء . الحرف الصوتي . الأتقان العربية وتلونها .

الفصل الثامن

الأمة وفلسفتها ، الأمة آية ، طريق الحياة ، علاقة الملا الأعلى بالطبيعة . ماهي الأمة العربية ، الأمة الهجينة ، الذهنية العربية ، المفاهيم الانسانية الحرة ، الامر والقانون ، المساواة ، تمايز الامم ، غاية المدنية الحديثة ، الشعر عند العرب ، المدنية العربية ، غاية الثقافة العربية .

. . .



الفصل الأول

منشأ اللسان العربي

اللسان العربي بدائي ، وبدي

(primaire) et (originale)

إنَّ اللسان العربي اشتقاقِيّ البنِيان ، زجَم كافة كلماته إلى صور
صوتية ، مرئية ، مقتبسة مباشرة عن الطبيعة :

عن الطبيعة الخارجية تقليداً الاصوات الحاصلة فيها ، مثال ذلك :
« تَر » ، « فُق » ، « خُش » ، « خَر » ، « زَم »

أو عن الطبيعة الإنسانية بياناً لمشاعرها ، مثال ذلك : « أُن » ، « أهُ »

١ - فمن « تَر » (وشكلها الرباعي « تَرْتَر ») ، وهي الصورة المقتبسة

عن سقوط الماء منقطعاً ، حصل فعلا الثلاثي والرباعي البدائيان : إما

بتشديد الحرف الثاني « وإما بتكرار المقطع ، (وهما عبارتا الفعالية) :

ومن هذا الفعل الثلاثي اشتق الذهن العربي الافعال التالية :

من لفظة «تَرَّ» اشتقَّ : «تَرَهَ» ، «تَرَكَ» ، «شَرَعَ» ، «تَرَسَ» ،
بتبديل الشدة بحرف ملائم للتعبير عن ذلك المعنى المنفرع ، كما تبين من
هذه الأمثلة .

وهناك بعض الأفعال والمشتقات التي تكشف عن اتجاه الصور الصوتية ،
الرئية ، الأولى :

«تَرَّ» العظيم : انقطع وسطه ، «التري» من الأيدي . المقطوعة .
«تَرَّتْ» : استرخى في يده وكلامه . «تَرَحَّ» المزارع من النوق التي يسرع
انقطاع لبنها . «تَرَعَ» ، الاتراع من السبل ما علا الوادي . «ترك» :
التركة والتربة : البيض بعد خروج الفرج منها . «تَرَهَ» ترهات
الكلام : سواقطه . «تَرَزَّ» الماء : جمده . «تَرَى» : تراخى .

يستمع الذهن العربي أيضاً على التعبير عن المعنى المنفرع
بتبديل أحد حركات الصورة الصوتية (البدائية) بحرف
مقارب بالمصدور من نفس المخرج من فعل «تَرَّ» مثلاً إما بتبديل
«التا» بإحدى شقيقاتها : «د» ، «ث» ، «ذ» ، «ط» ، «ض» ،
وإما بتبديل «الراء» بشقيقتها «ل» ...)

وإليك الأفعال والمشتقات الحاصلة عن هذا الأصل مع الاحتفاظ
بطابع الاتجاه الأساسي للصورة «البدائية» :

من «تَر» بتبديل «التاء» بالحرف (د) ينشأ «دَر» (دَر) الحليب :
 كثرُ . «الدارُ» من النوق : الكثيرة اللبن . «المِدْرَارُ» : الكثير
 السيلان . «دَرأ» السيلُ عليه : اندَق . «الدَرْبُ» : الأثر الملقى على
 الأرض (درب التبان) . «دَرَج» الرجل : مات ولم يخلف نسلاً .
 «دَرِج» : هرم . «دَرِد» : ذهبت أسنانه . «الدَرْدَر» منبت
 الأسنان . «دَرَس» : ذهبت أسنانه . «دَرَجَت» : الناقة : تكسرت
 أسناتها . «دَرَع» الرقبة : فسحها من المفصل .

«دَرَفَق» و «ادَرَفَق» في سببه : اسرع ، «دَرِق» : (الدرة) :
 السحاب ، «دَرَقَه» الرجل : وقس «دَرَك» المطرُ تابعُ قطره .
 «الدريكة» : الاختلاط والرحام

ومن «تَر» أيضاً بإبدال (التاء) بإحدى شقيقاتها - (التاء) مثلاً...
 حصلت المشتقات التالية : مع الاحتفاظ بالاتجاه الاساسي لصور الصوتية
 المرثية ، البدائية :

ثَرَّتِ العينُ والسحابةُ غُرَ ماؤها . «ثَرَّتْ» : أكثر من الكلام
 في زِدُّدٍ وتخليط ، «ثَرَد» الخبز : فته ثم بله بالمرق الثريد :
 المطر الضيف ثَرِمَ : كثر سنه الاصيلي (ثري) : ندي ولان
 بعد اليبس

ومن (تَرَّ) أيضاً؛ وبإبدال (التاء) بشقيها (الذال) تنشأ الأفعال
والمشتقات التالية :

(ذَرَّ) : نثر ، الذَرَّ (صغار النمل) (ذُرِّيَّة) نسل (ذَرَبَ) اللسان
فحُش (ذَرَجَ) بالكلام : أكثر منه وأفرط (ذَرَفَ) الدمع : سال
(المذَرَأَف) : السيل (أَذَرَتِ) العين دمعها : صبته

ومن (تَرَّ) أيضاً بإبدال (الذال) بالحرف (ض) اشتق الذهن
العربي الأسماء والأفعال الآتية : أَضَرَعَتْ : الناقة : زل لينها قبل
الولادة (ضَرَحَ) : شقَّ (ضَرَتِ) البقرة : ببس ضرعها

وكذلك بتبديل الحرف (ر) بقرينه (ل) حصلت الأفعال والأسماء
التالية (تَلَّ) الحبل : أرخاه (تَلَعَ) و (طَلَعَ) بدا وظهر (تَلَّى) و (اتلَّ)
انصبَّ «تَلَبَّ» : الرجل : تكسرت أسنانه «تَلِيم» كسر الخ
ومنها أيضاً «دَلَّ» ، «دَلَعَ» (أفرغ الخوض) ، فرس كثير
«الدَّلْع» كثير العرق . «دَلَفَ» ، «دَلَعَ» الخ

ومنها «ضَلَّ» من (ضَرَّ) أي هلك «ضَلَع» من (ضَرَعَ) ؛

٢ — هـاك مثلاً آخر : «فَقَّ» ، (وشكله الرباعي «فَقَقَق»)

وهذه أيضاً صورة صوتية ، مرثية . مقتبسة مباشرة عن الطبيعة
الخارجية . (وهي عبارة الماء الصوتية في حالة الغليان) فمن هذه الصورة

وبإضافة أحد الحروف المناسبة إلى الحرف «ق» حصلت الأفعال
 والمشتقات التالية: «فَقَأَ» الدمعة : شقها . «فَقَّحَ» الجرو : فتح عينيه
 «فَقِهَ» الشيء : تفتح ذهنه له . «فَقَرَ» الخُرْزَة : ثقبها . (فَقَلَّ)
 البيدر : ذراه . (فَقَمَّ) : اتسع . وهكذا في (فَقَصَّ) و (فَقَشَّ) و (فَقَسَّ)
 وكذلك من نفس المثال ، بتحويل (القاف) إلى إحدى شقيقتيه
 الحاصلة من نفس المخرج ، نجت الأفعال والمشتقات التالية :

فبتحويله إلى (ج) مثلا حصلت: «فَجَّ» و «فَجَّرَ» أى . شق وأظهر
 «فَجَا» . ومنها الفجوة - بنفس المعنى تقريبا . «فَجَسَّ» الشر : ابتدعه
 «فَجَلَّ» : (الأفْجَلُ) المتباعد أقدمين . «فَجَمَّ» . (الأفْجَمُ) من
 ذهب أسنانه . «فَجَنَّ» . فتح الباب . وهكذا «فَجَعَ» و «فَقَعَ» . الخ
 وتحويل «ق» إلى شقيقه «ك» ينشأ فك الشيء : أبان بمضه
 عن بعض ، فكَّرَ : فك الأفكار والمفاهيم فكَّمَ : تباعد ، فكَّه
 فكَّلَ الخ

٣ - وكذلك عن «خش» - وهي صورة صوتيه مرثية ، حاصلة عن
 حركة في عشب يابس - بإضافة حرف ملائم للتعبير عن المعنى المتفرع
 حصص الأفعال والمشتقات التالية:

فمنها خَشَنَ : غلظ وخَشَبَ : جف وخَشَرَ - خَشَرَمَ - خَشَعُ

أي خشبي من الدخول - خَشَفَ - خَشَلْ - قَلَّ : وخاف - خَشِمَ - أخرج صوتاً من الأنف .

ومن خَشَّ وتحويل الخاء إلى إحدى شقيقتيها - ح - ق ، ع ، هـ .
نشأت الأفعال التالية ، منها - نَشَّ - و - قَشَرَ - و - قَشَعَ -
و - قَشَفَ الخ

ومن خَشَّ أيضاً ، بتحويل الخاء إلى حاء ، حصل - خَشَّ والحشيش
والأحشوش : الولد اليابس في بطن أمه - وخَشَأَ وضع في الاحشاء
وخَشَدَ الزرع - نبات كلة وخَشَرَّ وخَشَرَجَ أي غرغرة عند الموت
وخَشَفَ : يبس وتقَبَضَ خَشَكَ : ضايق خَشِمَ : انقبض

ومن مشتقاتها أيضاً : عَشَّ والعشَّ وعَشَبَ وعَشَرَ - أي التمشير
والاعشور : ماضٍ مسلوكه من أرض أو طريق وعَشَقَ وعَشِمَ -
ومنها أيضاً عَشَّ الورق : جفَّ ويبس ، وعَشَرَ وهَشَمَ : كسر الخ

٢ - لم يقف الذهن العربي عند استعارة الصور الصوتية من الطبيعة
الخارجية ، بل استعان أيضاً بالعبارات الصوتية المجهزة بها الطبيعة الإنسانية
وإليك المثال - من عبارة أنثى الانثى المدخلى - وهي عبارة التوجع
أنشأ الذهن العربي الأفعال والمشتقات التالية :

بالخلق الهمزة أنشأ «أنا» وبالخلق التاء «أنت» ، «أنتم» الضمائر الخ

ومنها أيضاً «أَنْ» «تَأْوَةً» «الْأَيْن» «وَأَنْفَ» «عَنْفَ» «وَلَامَ» وهي بعكس
أَنْتَه أَي تَرْضَاهُ وَ«أَنْسَ» وَأَنْفَ وَالْأَنَامُ وَأَنْي : دَنَا وَقَرُبَ

وبتحويل الهمزة إلى إحدى شقيقتيها العين أو «الهاء» أو «الباء» نجمت
أفعال ومشتقات عدة منها «عَنْ» ومنها «عَنِ» عَنْ الشَّيْءِ ظَهَرَ أَمَامَكَ
عَنْبَ ، عَنَجَ ، عَنَدَ ، عَارِضَ ، عَسَى ، عَنَفَ ، عَنَاءٌ بتحويل الهمزة
إلى «عين»

«وَهَنَ» أَي يَبْكَى ، هُنَاءٌ بِعَكْسِ عُنَاءٍ وَهَنْتَ : دَاعَبَ ، بتحويل الهمزة
إلى «هَاء» وَحَنَ وَمِنْهَا الْحَنِينُ وَحَنًا وَحَنَتْ بتحويل الهمزة إلى «حاء» النخ
■ وكذلك من عبارة «أَه» الصورة الصوتية البيانية اشعور بالتوهم
صنع، الذهن العربي بطريقة الإضافة والإحاطة المشتقات والأفعال التالية
أَهَ ، وَأَعْلَ ، وَأَهَبَ

ومنها، بإبدال «الهاء» «حاء» ، اشتقت الكلمات والأفعال الآتية أَخَ ،
أَخْوَانُ نَوْخَى ، نَأَخَ .. النَّخَ .

٣ - لقد نهج الذهن العربي في تكوين الكلمات البدائية بالإضافة
إلى النهج ' الطبعية السابقة ، أي (ازدواج الصورة الصوتية بالرئية أو
الحالة النفسانية بعبارتها) ، نهجاً اصطلاحياً ، فالخرف الأسهل للصدور
والأبرز للظهور ينقطب الصور ذاتي تستدعي الاهتمام ، فيشير إليها بكلمة

ومن هذا التداعي صنع الذهن العربي الأفعال والأسماء ، مثل ،
 بابا من حرف الباء ودأب "وَبَّ" إليه أي اشتاق . وآبة أي فطن ، و
 «الآبهة» النخوة والعظمة ، وأبى : ترفع عن الدنيا ، وكذلك من حرف
 ما صنع الأفعال والأسماء الآتية : ماما ، أم ، أم أي قصد ، الأمة ، الإمام .
 أمد ، أمَل ، أمر . الخ

وبالإضافة الى المناهج الأساسية في صنع الكلمات البدائية ومشتقاتها
 وجدَ الذهن العربي الاصول التي تنطوي عليها هذه المناهج وهذه
 الاصول قد تساعدنا على الكشف عن ماهية هذه المناهج فإن بعض الصور
 الصوتية ترافق حركة عضلات الفم ، ونستغيب العمل الذي تنجزه هذه
 الحركة فتعبر عن ذلك بكلمات ذات بيان مدّادي Rhythmic كـ «مض»
 وقض "وَبَّ" و "بَدَّ" .. وهنا يسير الذهن في صناعة المشتقات على نفس
 النمط السابق أي بالحقاق حرف ملائم للمعنى النزاع الى التوضيح ، أو
 بتحويل أحد حرفي الكلمة بحرف من نفس المخرج ، مع المحافظة بالطبع
 على الإمداد Rhythm الأساسي فنـ «عض» مثلا وبالحقاق حرف ملائم للتمييز
 عن المعنى المنفرع اشتقت : «عَضِبَ» قطع وشم . «عَضِرَ» استأسد . «عَضِدَ»
 الشجرة : قطعها ونثر أوراقها «العَضِرُ س» البرد «العَضِرُ ط» الصعلوك
 المقطوع «عضلات» الارض بأهلها اشتدت . «عَضَنَ» شَمَ عَضَا «فَرَّقَ» .

ومن «عض» بتحويل العين الى احدى شقيقاتها اشتقت ، «قض»
ثقب «انقض» انكسر . «قضى» الشئ : اكاه قضب ، قضم ، قضع : أي
مزق قضف : قطف ، قضقة قض . كسر الخ .

ومنها أيضاً بتحويل العين الى «هاء» اشتقت «هض» الشئ : كسره
وهضم . الخ ومنها أيضاً : غرض الطرف : كسره وغضب أي كسرت نفسه
فاحتاج ، وغضب : ومنها أيضاً : قط و قطع وقطب وقطف وقطل وقطم
ومنها أيضاً : قد الشئ : قطعه و«قدر» قسم ووزع وقدس قطع القدس
حجر مقطوع . القدوس : الشريد وقد : تقادعوا أي تقاطعوا بالرمح ،
وقدق و القدموس الصغرة العظيمة

ألا ينطوي الميجان وعبارته (الحركة العضلية والكلمة المقترنة
بها ، الصورة المرئية والصوت المرافق لها على مداه مشترك : المدة والامتداد
علاقة الزمان بالمكان ان المبدأ فوام الصورة ، ومنتها في الدماغ ، وباعتبارها
الى الذاكرة عند الحاجة ، فهو يعدل تجلياتها المختلفة مرئية صوتية
الخ ، وهو من الحالة النفسانية بمثابة البدن من النفس

ولما كانت الحياة تنمو باتجاه الباصرة (حسن البصر) فإن العور المرئية
بالنظر لدقتها Nuance ووضوحها في التعبير عن المعنى قد سطت على
اللسان وطبعته بخصائصها

ملاحظة :

١ - ان اللسان العربي بالنظر الى نشأته (صور صوتية مقتبسة عن الطبيعة مباشرة) وبالنظر لصناعته أيضاً تجلّى العبقريّة العربية في كافة أصوله أي في منظّمته الصوتية وفي قواعده النحوية وفي مفرداته هو بدائيّ وبدويّ، وكلّ كلمة أو قاعدة تحمل طابع عبقرية أيا كانت فهي مستعارة منه .

٢ - يتبين من سبر الحوادث التاريخية أن ما يبدعه الإنسان من أفكار ومؤسسات وما يخرج من آلات ينتقل من أمة الى أمة أخرى ، ومن إقليم الى إقليم شتى ، حتى يشيع هذا الاختراع أو ذاك الابداع في العالم ذات المرحلة التاريخية المشتركة

وإذا كان تطبيق الآلة على الطبيعة، وما ينتج عن هذا التطبيق من رفاهية، يشفع بانتشارها وتعميمها، فإن الأفكار والمؤسسات الاجتماعية أيضاً نجيب: إما على وضع مشترك دعت إليه تطورات المدينة، وإما على بيان انساني مماثل تتمخض عنه هذه الامم. أعني أن الانظمة الاجتماعية كالديموقراطية في مرحلة المدينة الحديثة، والفروسية في القرون الوسطى، قد انتشرت في الأقاليم وبين الامم ذات المدينة المشتركة

وكذلك الديانات السامية كاليهودية والمسيحية والاسلام قد عمت

أيضاً بدورها أمم العرق الأبيض وحتى أنها قد تعدت حدود هذا العرق
إلى العروق الأخرى

إن الديانات القديمة كانت نسبت محلية (Local) فلكل من الإقليم
والمدينة. حتى والعائلة ديانتها. وما بدت الديانات السامية ذات الطابع العبقرى
أى التي وضعت من قبل موسى وعيسى ومحمد (هذه الديانات التي استجعت
فيها النزعة الدينية فسطع بهاؤها وبهرت العالم القديم فإني إن بدت حتى
تقلصت تلك الديانات المحلية المتكونة بأشهر الجماهير (anonymous) وبليت
في ظل هذه الديانات السامية. ومع ذلك كله فإن الأمم والجماعات التي
تخلت عن ديانتها عند ما ظهر ما يعبر عن زعتها الدينية بصورة أكثر
قد أخذت تخفي تأثير عبقريتها الخاصة من هذه الأشكال المنروضة عليها سواء
في الديانات أو في الأنظمة المعبرة عن وضع تاريخي معين فتحاول توفيقها
مع مصمم بنيانها الخاص. وهذا ما يكشف لنا عن تطور المسيحية والاسلام
والديانة الهندوسية عند الأمم المختلفة

ألم يحدث في إنشاء اللغة ما قد حدث في ابداع الدانة واليجاد
النظم الاجتماعية ؟

إن الانسان مجهز بفريضة الكلام كما هو مجهز بالفريضة الدينية، ولما كان
المحظ بين الأمم والافراد غير متساو في ايجاد الصور المعبرة عن

هذه الغرائز، والمحقة لها. فقد قادت الأمم التي هي أكثر من غيرها حظوة من هذه القابلية سواعاء على شفقها. فالقواعد المشتركة بين اللسان العربي ذي البنيان البدني واللغات الهندية الأوروبية من جهة واشتراك المفردات أيضاً بالإضافة إلى القواعد النحوية بين العربية واللغات السامية من جهة أخرى، تكشف عن علاقة هذه الأمة العربية بهذه الشعوب وتلك الأمم فتؤيد وحدة النشأة اللسانية في هذا العرق، وتبين فضل الأمة العربية عليها، لإيجادها الآلة التي امتاز بها الإنسان على الحيوان، والتي شيد بنيانه النفسي والاجتماعي بالاستناد عليها.

وبذلك يصبح عندئذ فضل الأمة العربية (مصدر الشعوب السامية على سبب المدنية بإبداع الديانات الآلية، وإيجاد اللغة. وإذا كانت الديانات من مبدعات نوابغ الساميين، فإن اللغة هي من مبدعات أمة تنمع أبناءها بالنموخ في هذه الناحية.

ألم تكن جماعات العرق الأبيض متجاوزة بالانشاء كما هي متقاربة بالجنس؟ وهكذا فإن الأكثر استعداداً من بينهما على إيجاد الصور الصوتية التي هي للانتشار كاتب أقرب حظاً في تعميم لسانها الذي أصبح بطبيعة الحال أكثر انتشاراً.

ولقد حصل لانتشار اللغة وتعميمها في فجر التاريخ ما حصل للأظمة

الاجتماعية أخيراً ، ولقد انات السامية من قبل ، وكما يحصل الاختراعات الفنية دائماً ، فإن كل جماعة تجيب على هذه الصور المتبناة بمقريتها ، فتحوّلها تدريجياً إلى ما يتفق وطبيعة مزاجها . وبذلك تتطور الصورة وتختلف عما هي عليه في الجماعات الأخرى ، وإذا أضفنا إلى هذا السبب الأصلي في انتشار اللغة الظروف المحيطية بهذه الجماعات خلال تطورها التاريخي وما استدعت هذه الظروف من معان خاصة تبينت لنا عندئذ أسباب اختلافها .

٣ - إن دراسة اللغات السامية من وجهة نظر الاشتقاق ، ودرجة تفرعه ، ومدى البيان في الحروف والحركات ، في الكلمات والأعراب ثم دقة النوايا النحوية ، كل ذلك يكشف لنا عن زجة صلاتها باللسان العربي . ثم إن هذه الدراسة تهدينا أيضاً إلى كيفية تكوّن هذه اللغات بالحوال اللغة الفصحى ، وذلك إما بتأثير انتقال شعوب عربية فجأة إلى مرحلة مستحدثة من المدنية ، بحيث تفكك روابط الاشتقاق ، فتشذ الكلمات عن منظومة معاني أسرتها ، ويطمس على معظم القواعد النحوية ، وتفقد الكلمة والجملة يانها ، وتقرب حينئذ من شكل اللهجات العامية . وإما بتأثير الشعوب الأعجمية المستعربة أو طغيان الهجانة في الدم العربي ، بالتداخل في الميول التي يتألف منها قوام الأمة العربية

(مبدعة لسانها تعبيراً عن ذاتها). وقد تنتهي هذه الدراسة بتحديد
ذاتك العاملين : (الهجاء بالدم والثقافة) في تكوين هذه اللغات .

ألا تعطينا « اللهجات العامية » صورة عن كيفية تكوين اللغات
السامية بإحلال الفصحى ، بحيث تبدل مواقع الكلمة في الجملة : (تقدم
الفاعل على الفعل . فقدان الاعراب منها ، التباس الجنس بين مذكر
ومؤنث ، ضمف الجموع فزوال البيان من الحروف والحركات والكلمات
فتفكك الاشتقاق فاستقلال الكلمة عن منظومة معاني أمرتها .. الخ).

٤ - لقد خصّ العربي لهجته بحق بكلمة « لسان » ، هذه الكلمة
المؤلفة من الحروف «ل» ، «س» ، «ن» الرشيقة ، وأطلق على اللهجات
السامية كلمة « لغة » من «لغة» «بانغو» وما ينصمن حرف «الفين» لما فيها
من غموض وإبهام وأطلق على اللغات الأعجمية كلمة « بربر » لما فيها
من ركاكة .

٥ - أن الكلمة التي لا يمكن إرجاعها إلى صورة صوتية ، مقتبسة
عن الطبيعة وفي حدود الصناعة العربية ، هي كلمة دخيلة على العربية .

الفصل الثاني

البيان الصوفي في اللسان « العربي »

تجلى الحقيقة للنفس وتوضح لها ، مثلاً تسع دائرة أضواء المصباح باعتبار هذه الدائرة من الناظر إليها ، وبينما يتحرك المصباح باتجاه الناظر فالحقيقة مستقرة وثابتة ، والنفس هي التي ترتقي إليها مستندة برؤيتها على الصور الحسية ، والأفكار التي تجمل هذه الصور .

فالنفس ترتقي إذا نحو الحقيقة بالاستناد على المفهوم الذي انشأته من الصور الحسية والأفكار التي تجمل هذه الصور على درجات متفاوتة ، محتفظة بنسبة تلازمها ونعادل مدادها ، كما تكبر الصور الشمسية المستندة على مقاييس مختلفة ، تلك الصور التي تكون مقبسة من آفاق عالية فتعيد عند التكبير إلى الأشياء المأخوذة عنها نسبة تلازمها الأصلي والنفس وإن ارتقت إلى الحقيقة فهي ليست منفصلة مطلق الانفصال عنها ، بل إن الحقيقة هي من النفس بمثابة الجنين من أمه ، فحينما تتعقد الحياة في الرحم على الرضيع ، يأخذ المخطط الذي يتطوي على مدار

الرشيم بالتفتح ، وبالأزم عناصره المتفتحة ينتقل الجئين الى طفل فصبي
 الى ان يستكمل شروط نموه بالشيخوخة . ان الحياة (أو المعنى الذي
 اختار هذا المداد بدنا يمر به عن وجهة نظره في الوجود) تلازم غو هذا
 المداد أو البدن منتقلة من الغموض والابهام الى الوضوح
 ولما كان مصمم الحياة في الانسان يتعدى حدود بدنه فانه
 خلق عالماً من رموز (المؤسسات العامة : كالعرف ، والاخلاق ، والفقه
 واللغة .. الخ) تحقيقاً لما ينطوي عليه . وان الحياة ، عندما تستوفي
 شروط تحققها باستجرام هذه التجليات المقابلة لتلك المؤسسات العامة ،
 ينكشف لها بواطنها بالبصرة ، أو النبوة ، (وهما شيء واحد) . فصدر
 الانبثاق هو إذا نظرة رحمانية في بواطن الوجود (الحياة والكون)
 وهذه النظرة إما أنها بصيرة (مستنيرة بنور ذاتها حيث المعرفة والوجود
 متآخذان) تسبق حينئذ تجلياتها ونوجها ، وإما أنها حدس يلتبس فيه
 المعنى بالصورة ، ويتساندهما (المعنى والصورة) وتجاوبها يتحقق : أي
 أن الصورة تستدعي المعنى إلى الوضوح والمعنى يلقي شفقته على اتجاهات
 الصورة فيسقطها وبها يتحقق . ولكن القدر ، (وهو تلازم الحوادث
 خارجية كانت أو داخلية) يكون نياراً من التلازم المتدافع المظاهر
 فيغمر بزغته المتدافعة هذه النظرة الرحمانية أو الحقيقة ، ويكسها

بموجته عن النفس ، كما تكشف الغيوم النجوم عن الرؤية . ومع ذلك فقد تظل بعض الأشعة مظلة من خلال هذا الحجاب السديمي فيسرع الذهن حينئذ الى تثبيتها ، بفهوم مقتبس الإطار من المكان ، وما الحياة المنجلية في هذا المفهوم إلا ذكرى تلك النظرة تحتفظ بها كما تحتفظ القطعة الفنية بمشاعر الفنان مبدعها .

تلك النظرة الرحمانية في الوجود منحررة من علاقات الزمان والمكان ، ومن الصور التي ينطوي عليها هذان الظرفان .

أما في الحدس ، فصبغي المعنى الصور المحققة له من بين البوادر البدنية ، التي هي أكثر صلاحاً لوجهة نظر الإنسان في الوجود ، فيتخذ الأصوات الموافقة لهذه البوادر ، والمنطوية على مداد مشترك معها ، فيصنع منها الكلمات وهذه تصبح بدنًا له . ولما كانت الحياة تنمو بتجاوب بين المعنى وتجلياته ، بين الملائ الأعلى والطبيعة ، فالصور التي تتجلى بها هذه الطبيعة للإنسان هي على الخصوص مرئية . مما أدى إلى تفرع الصور الصوتية وغوغماتها مع الصور المرئية . فالكلمة تحتفظ ببيئاتها بنسبة ما تشترك هذه الصور الصوتية ، المرئية ، بالممداد الأصيل (ممداد البوادر التي اختارها الحياة بدنًا لها) .

قابلية الحركات البيانبة :

في الكلمة العربية ، تحتفظ الحركة بتدادها الأصل ، فتعبر بذلك عن معناتها البدائي ، فالفتحة الحاصلة بحسب مخرجها عن ركون اللسان عند صدور الصوت ، تعبر على السكون أو الاندراج في المكان ، والكسرة الحاصلة عن صدور الصوت ، بكر الشفتين ورجعتها تعبر أيضاً عن النسبة ، أو عودة الحالة الى الذات . وكذلك الضمة الحاصلة عن تدافع الصوت عند خروجه تعبر عن الفعالية المتواصلة ، والدائمة .

ففي الاعراب (أو وظيفة الكلمة في الجملة) مثلاً يبدو بيان الحركات بصورة مطردة . فالفعل المضارع ، ذو الفعالية المتواصلة ، يعرب مبدئياً بالضم . وهي عبارته الطبيعية . وكذلك الفاعل يعرب أيضاً بالضم ، بينما ترى المفعول ، لكي يحتمل فعل الفاعل ، يعرب على الفتح . وكذلك الفعل الماضي ، يدخل في الركون بأعراض الوجدان عنه ، فيبنى على الفتح بياناً لذلك : أما الأمر والنهي فإنها بحسب طبيعة مفهومها يجزمان . ويعبر عن التوكيد بالشدّة ليكون هناك تلازم بين العبارة والمعنى المقصود بيانه . ويعبر عن الخبرور أيضاً بالكسر تخفيفاً للنسبة .

تحتفظ الحركة ببيانها في بيان الكلمة أيضاً ان لم تعترضها ضرورة صوتية . وإن صيغ الفعل الثلاثي ، كما أوضحنا ذلك في مبحث المشتقات

الفعلية ، حاصلةً بالنسبة لحركة ثاني حرف منه . كذلك نجد هذه القاعدة على الأغلب في أسماء المصدر والصفات .

والما كانت حروف العلة بحسب شكلها وكيفية تكونها ، تفخيماً للحركات المماثلة لها أي أن « الواو » تفخيم الضمة ، و « الياء » تفخيم الكسرة ، و « الألف » تفخيم التنخبة ، فهي تعبر أيضاً عن نفس المعنى بصورة مفخمة : فهم ، فهم ، فبه ، فبهم ، متفهم ، متفهم .. الخ .

٢ — يتمتع الحرف العربي أيضاً بقيمة بيانية ، وإن تعددت هذه القيمة بمنظومة الكلمة الصوتية ، ألا أن بعض الحروف يقوم في هذه المنظومة بمثابة نبرة الارتفاع في تعيين بيان معنى الكلمة ، وفي الحرف الأول من الكلمة على الأغلب بهذه الوظيفة .

وهنا نحن نورد هنا بعض الأمثلة المتنبسة من حروف : غ ، س ، ب ، ايضاحاً لوجه النظر هذه ، ونترك للآخرين إتمام هذا الموضوع .

ان حرف « غ » هو ابلغ بياناً من كافة الحروف الأخرى ، فبحسب مخرجه وما يلقى من صدى في النفس عند خروجه يعبر عن معنى تنطوي عليه تقريباً كافة الكلمات التي تبتدىء به ، ألا وهو : الغيبة والمغوض . منها : « غيب » والغيب هو الغامض من الأرض ، و « غيّر » ماضي . و « غبش » الليل أظلم . و « أغبط » النبات : تداني وغطى

الأرض . و « غين » الغباسة ضعف الرأي والتمسيان . و « غبي » :
 الغبوة الغفلة . و « غبي » الشيء : سره . « غنّت » غطت . « أغدق »
 الليل : أروى سدوله . و « الغدراء » : الظلمة . و « غرب » النجم :
 غاب . و « الغريب » : الأسود الحالك . وهكذا : « غرز »
 و (غرس) و (غلف) ، و (غرق) ، « غزا » الشحم قلبه : غطاه
 و « غشم » الليل : أظلم . و « أغشى » : غطى . و « غص » ، و « تقاضى »
 و « غط » و (غطى) و (غضب) و (غضي) ، و (اغراب) العشب :
 تكاثف ، و (غلظ) ، (غلظ) ، و (غاص) و (غمد) ، و (غم) ، و (غمر)
 و (غمس) . الخ

أما حرف (من) فيعبر حسب صدوره عن معنى الحركة أو الطلب
 وهو يحدد المضارع نحو المستقبل ومنه : (أسار) الرجل ساريلته
 كلها ، و (سأل) : طلب ، و (سأل) ، غدا وركض ، و (السب) :
 الذريعة وما يتوصل به إلى غيره ، و (السبابة) : السفر البعيد ، وانسبت
 الشيء امتد ، و (سجع) الرجل : أبعد في السير ، و « سير » : تعمق
 و (سبب) الماء : أساله ، و (سبق) و (سبل) و (أسبل) و (سئل)
 القوم : خرجوا متتابعين واحداً إثر الواحد ، و (سته) الرجل : اتبعه
 و « ستا » : اسرع ، و « الساجع » : من يسير نحو القصد بلا ميل ، و

« تسحح » الماء : سال من فوق ، و « سخرت » السفينة : جرت
وطاب لها المسير ، و « انسدل » الشعر : ارتحى ، « سرب » الماء :
جری . « سربخ » الرجل : مشى رويداً رويداً . « سرحت » المواشي
« سرحط » : عدا عدواً شديداً من الفزع « سرع » . « السرمدة » سمع
البعير : سار سريعاً . « سعى » و « الساعي » و « سف » الطائر ، و
« سقر » و « سفل » و « سفى » أسرع في الجري والطاران ، و « سقط »
و « سكم » مشى على غير هدابة ، و « سل » و « سلت » و « سلا »
و « سلحف » و « سلس » و « سدل » و « سلمن » في عدوه و « سلك »
« السمور » من النوق : السراج ، « سمسم » التغلب عدا « سما » : علا
وارتفع ... « ساج » ، « سار » ساج « (سال) » . الخ .

واما حرف «ب» فانه ، بالنظر لسهولة حصوله ، يدخل في منظومات
صوتية أي «كلمات» ذات معان مختلفة ، ومع هذا فإنه يتغلب عليه معنى
« الظهور » و «الوضوح» ، وهو المعنى الأكثر توافقاً مع مصدر خروجه
من الفم ، منها :

« بدأ » (وهي من (بدى) ، وهذه من (بَت) ، فسرعان ما انجبه
المعنى نحو الظهور) ، « بدح » بالسر : باح به . « بدخ » . « بدى » .
(بدع) . « بدن » . (بدو) . (بدا) . بدى . بدخ : عظم شأنه

(برج) . برز . برع . برعم . برق . بقر . بسم . برغ .
 برع . بضع . بقل . بلج . وهكذا .

البيان في علامتي الجزم والشدة

الجزم هو ادغام حرفين وتحريكهما بحركة مستدقة . فتبدو في هذه القاعدة إحدى زعات اللسان العربي الأساسية وهي تحولُ حرف اللام إلى الحركة المقابلة له والحركات ما زالت محتفظة بالشكل الأصلي . فالضمة تصغير (و) ، والكسرة تصغير «ي» والفتحة تصغير «ا» . فهذه النزعة إلى الاقتضاب ، واقتصار الشكل تشمل كافة عناصر اللسان : الحروف والمقاطع ، وبيان الكلمة حتى والالوب ألا يتحول حرف ل «من» «أل» إلى طيبة الحرف الشمسي الذي يليه ، وحرف «س» إلى حرف متجانس معه ؟ كذلك حرف نون إلى «ل» م ، «و» ، «ي» ؟ فكل هذه نتائج لهذه النزعة .

ان الاسماء المركبة واكثر الاعمال الرباعية حصلت في الغالب من هذه النزعة ، مثل ذلك : هل رأيت ، أن يقتل بادغام النون بالياء ، عما بادغام النون والميم ، حتى أن ساجف من سل ولحف . الخ ، فعلامة الجزم تفيد إذاً كما تعني كليتها الاستجهاً أو تحديداً الفعلية . الخ .

الشدة

تعريفها : هي العبارة الكمية عن الحالة :

(Expression quantitative de la qualité)

وهي تفيد أن حرفاً مزدوجاً ينقسم إلى جزء - ما كن مدغم مع الحرف المتقدم له وملزم بجر كنه ، وإذا صرفنا النظر عن الشدة الحاصلة عن ضرورة صوتية خاصة بينان اللسان الشكلي ، فهي تدلنا عن الشدة المنطوية على «الكَم» أو بالأحرى بيان الكَم إنسانياً ، فتتحول الصورة الصوتية الشائيه المقنسة من الطبيعة إلى فعل بادخال الشدة إليها ، مثال ذلك : زَمْ ، ضَمْ ، فَقْ ، شَمْ ، ... الخ . وصيغة فعل تفيد الكثرة في طبيعة الفاعل او المفعول : طَوْفَ ، كَثْرَ . وتدخل في صفات المبالغة مثل كَذَّاب تفيد المبالغة .

البيان في الكلمة العربية

ليست الكلمة العربية ببيانية باجزائها (حروفها ، حركاتها ، علاماتها) فحسب ، بل انها وحدة تتفاعل فيها هذه الأجزاء ، تعبيراً عن المعنى الذي اختارها مدنا له ، وان بيانها يبدو بنسبة ما ينطوي مدادها على فخذه

تجاوب اجزائها، أي ان الكلمات ذات المقاطع العديدة هي أكثر بياناً من الكلمات البسيطة ذات المقاطع القليلة . وقد أوضحنا في مبحث المشتقات الفعلية علاقة الصورة بالمعنى ، وبيننا أيضاً في الفصل الاول كيفية اقتباس الصور الصوتية « وهي مادة اللسان » من الطبيعة وكيفية صنع الكلمات من هذه الصور ، وذلك عندما ينزع المعنى إلى التوضيح فالتفرع تمثّل ببيان الكلمة إما بتبديل أحد حروفها ، وإما بإضافة حرف عليها ، وذلك حسبما يقتضيه مداد المعنى المنزع . ونحن نورد هنا بعض الكلمات المبتدعة بياناً لقابلية الذهن العربي الفنية : درّديس ، شرعية ، شرطي ، زمجر ، الشعشعان ، عنجر ، عندليب ، الهزروف ، الهزوبان ، فرطخ ، خرطيل .

البيان في القواعد

بالجمع تبرز خصائص الفرد، فيجمع المذكر السالم بتحول التنوين إلى «وز» بالرفع ، وإلى «ي ز» بالجر : مؤمن ، مؤمنون ، مؤمنين . وفي المؤنث السالم تتحول الناء الربوطة إلى تاء طويلة ، ويتبع هذا التبديل تعديل بحركة الفتحة المناسبة للحرف المتقدم على الناء إلى «الف فتصير « المؤمنة مثلاً : مؤمنات .

وفي صيغة المجهول ، تُنقلُ حركةُ الفعل إلى الحرف الاول من
الفعل بياناً لتحمله فعل الناعل ، وبكسر الحرف الثاني « علامة النسبة »
في الماضي ، وأما في المضارع فتمتج هذه الحركة دلالة على عدم
استكمال فعل القاعل .

وفي التصغير يضم أيضاً الحرف الاول بياناً للتعالية . ويلزم الحرف
الثاني النتج مع ياء اضافية فيقول في الذهن خيال القسر او التقاعس مما
بدأ به : نهر نهر ، كلب : كليب .

وأما في النسبة فان الياء الملحقة بالاسم هي علامتها الطبيعة : دمشق
دمشقي ، علم علمي ، عقل ، عقلي الخ .

يتبين من الامثلة المقدمة ان الكلمة العربية مؤلفة من صورة بما
تتضمن هذه من ضرورة « تحولاتها الاحساسات الصوتية » ، ومن
وضع « قوام تألف هذه الاحساسات » ، وان هذه الصورة هي سمة المعنى
الملقاة على المكان ، فتشت عنه اجزائها وبمنظوماتها ، وهي تساعد
باتجاهات نحوها على دعوة المعنى إلى التحقق فالازدهار . فتصبح بذلك
الكلمة العربية ، ذات نزعة fonctionnel et dynamique ، مثلها كمثل
الخلية ، فكما ان هذه تنطوي على الحياة وتعبير باتجاه متحنيات نحوها ،
عن وجهة نظر الكائن الحي في الوجود ، وثبت هذه النظرة فيها كي

تستدعي إليها النسج فيجري في هذه المنحنيات وإن منظومة اللسان
العربي الناتجة عن تلازم وانسجام في : الكلام والنحو والنغم :
(Vocabulaire : syntax : phonème) تكون سطوحاً متحدرة تتجلى بها
فكرة الأمة ، فتوفر هذه السطوح على الأجيال جهود الاجداد المنصرفة
في انشائها ، وتقيمهم الحارلات الناشئة ، بحيث أن الفرد يستأنف عمل
بناء شخصيته من هذا التراث مضافاً إليه « مبدعاته » ، فرتقياً ابدأ
نحو غايته ، وإن هذا الطابع ، طابع الخلود (أي الابتاق والنمو ، ابتاق
المظاهر عن مبدأ الحياء ، وتلازم هذه المظاهر وانسجامها) ، يبدو على
العدلية العربية وعلى كافة المؤسسات التي تتبلر فيها هذه العقلية . فنفس
العربي تتأجج حينئذ وتذكو ، بتوافق الميول التي تنطوي عليها مع هذه
المؤسسات المعبرة عنها . ومما اللسان العربي من الأمة التي أنشأته إلا
بمشابة الانسجة من الكائن الحي يشف منه المعنى بجملته وبأجزائه ، فيبعث
في نفس العربي بفيض تنتهي به الحياة بتحقيق غايتها : البطولة .

بينما تكون الكلمة في الأمة المشتقة دلالية ، واصطلاحية ، يلتصق
بها المعنى عرضاً مثلما تلجأ الروح المشردة إلى الجنة ، فتستوحش منها
واللغة المشتقة بمشابة بدن استبدلت فيه الاعضاء المعطوية باوائل مقببة
عن العالم الخارجي ، فهو وإن ظلت الحياة بجملتها (الاسلوب) فهي تنحسر

واليرىل المفايلة لهذه الاعضاء تضمر ، فتخس ربائها ، ويخضع تنكيرهم الى التنداعي ، وتتحكم فيهم المسحة الركونية : *Etat statique* .

الفعل الثلاثي بالنسبة الى حركة ثاني حرف منه

إن الصورة الذهنية وحدة حيوية ذات مظاهر متفاعلة في هذه الوحدة فيبدو هذا التفاعل على شكل الصورة الصوتية التي تعبر عن هذه الصورة الذهنية .

ولما كانت حركة الحرف الاول من الفعل الثلاثي تابعة في المضارع للضمير وفقاً للقواعد الصوتية العامة (وزعة اللسان العربي إلى الاختصار باستخدام الجزم) ، وفي الماضي ذات علاقة بسلسلة الحوادث تحدثت حركة هذا الحرف (أي الحرف الاول) بالماضي على الفتح وبالمضارع على السكون . ولما كان الحرف الاخير أيضاً يخضع للاعراب المعبر عن وظيفة الكلمة أو عملها في الجملة ، فإن حركة الحرف الثاني فقط تعبر عن علاقة الفعل : إما بالفاعل (*Sujet*) أو غرض الفعل (*Objet*) على درجات متفاوتة ، مما أدى إلى تحديد الصبغ في اللسان العربي بست فتح فتح . فتح كسر . فتح ضم . كسر فتح ، كسر كسر ، ضم ضم .
١ - عندما تنجبه النعالة نحو المكان فالر كود ، يتحرك ثاني حرف من الماضي على الفتح : فإذا بدت علاقة الفعل بالهدف اكتسب هذا

الفعل شكلاً متعدياً مثل : قتل ، ضرب ، كتب . وإذا اختفى الفرض صار لازماً مثل ذهب ، رجع .

ولما كان المضارع بفعاليته موقفاً الاستعدادات الكامنة في الفعل فقد بدت هذه الاستعدادات إما بتجاوبها مع الترض (objet) ، أو كانت أكثر وضوحاً بلافتها مع الفاعل أو المسند إليه (sujet) . فيعبر عن هذه الفعالية في المضارع بضم ثاني حرف منه : مثل : قتل يقتل ، طعن : يطعن . وإذا كان اتجاه الفعالية نحو الفاعل كسر ثاني حرف من الفعل المضارع مثل : ضرب يضرب ، وجلس : يجلس .

وإذا لم تبد هذه الاستعدادات ، الموقفة بفعالية المضارع ، في الصورة الذهنية ، اتجاهها . نحو الفاعل ولا نحو المفعول . فنظل حينئذ حركة ثاني حرف متحركة على الفتح عبارة عن اندراجها في المكان . مثل : ذهب : يذهب ، فرغ ، يفرغ ، ركن : يركن .

وقد يتضمن الفعل معاني مختلفة فتبدو حينئذ هذه المعاني على حركات ثاني حرف المضارع مختلفة وملائمة لطبيعة هذه المعاني مثل : صمت : يصمت أو بصمت . ركز : يركز : سلخ : يسلخ أو يسلخ صمت : أو يسلخ . نجب : ينجب . أو يجب رجع : يرجع أو يرجع . نبع ... النبع .

يشذ عن هذه القاعدة ، الأفعال في المثال الواوي والأجوف اليائي
والنافص اليائي ، بتأثير القواعد والقوانين الصوتية للسان : وعدّ : يعد
خارّ : يخبر ونور ... الخ .

لقد ادعى بعض النحويين تأثير طبيعة الحرف ، وخصوصاً الحروف
الحلقية ، على نوع الحركة ، مع أن الأصح هو تطور معنى الفعل خلال
المراحل التاريخية ، واستقلال شكل الفعل وانتقاله بالتقليد على صورته
القديمة الأولى .

٢ - يحرك ثاني حرف في الماضي على الكسر إذا رجعت الفعلية
إلى الفاعل ، أو نسبت حالة الفعل إليه . مثل : فرح ، حزن ، مرض
وأما في المضارع فاما أن تبقى هذه الفعلية باتجاه الفاعل فيحرك حينئذ
ثاني حرف من الفعل على الكسر : حبّ يحبّ ، نعم : ينعم . أو أنه
يستقل عن هذا المنحى فيحرك على الفتح : فرح : يفرح مرض : يمرض
٣ - إذا سقطت الحالة أو استقرت الفعلية بذات الفاعل يعبّر عنها
حينئذ ، بتعريك ثاني حرف من الفعل الماضي والمضارع بالضم : كرم
يكرم يحبّ ينجب ،

ملاحظة :

يبدو أن تبويب النحو وتسمية هذه الأبواب قد حصل بتأثير من

الدَّخِيل (أي غير العربي) وخاصة نتيجة تطبيق قواعده الذهنية على
 الصرف والنحو العربي . ومن سوء الحظ فقد جرى العرب على هذه
 القواعد الموضوعية . ومن تلك القواعد تقسيم الأفعال إلى متعدٍ ولازم
 بينما كان ينبغي تعيين أسماء الصيغ الفعلية بالنسبة إلى علاقة الفعل والمفعول
 كما يناسب سابقاً .

بعض الامثلة العائدة إلى بيان الحركات : خَرَقَ : يَخْرُقُ (ثَقِبَ)
 خَرَقًا فهو مَخْرُوقٌ . وَخَرِقَ : يَخْرِقُ خَرَقًا (دِهَشَ مِنْ حَيْسَاءٍ أَوْ
 خَوْفٍ) فهو خَرِيقٌ ، خَرِاقَةٌ . خَرُقَ : يَخْرُقُ فهو أَخْرُقُ (بمعنى
 أَحْمَقُ) الْخَرِيقُ (الذَّنْبُ) ، وَالْخَرِيقُ (السَّخَاءُ) ، وَالْخَرِيقُ (ضَعْفُ
 الرَّأْيِ) .

عَلِمَ : يَعْلَمُ عِلْمًا (وَتَمَّ) . الْعِلْمُ وَالْعَالِمُ : هي الحالات الملتصقة
 على الكون . وَعِلِمٌ : يَعْلَمُ عِلْمًا (شَعَرَ بِهِ وَأَدْرَكَه) أي أَنَّ الْعِلْمَ حَالَةٌ
 إدراك عَرْضِيَّةٌ وليست ثابتة مستقرة .

خَرَعَ : يَخْرَعُ « شَقَّ » ، وَخَرَعَ : يَخْرَعُ بِمَعْنَى « خَارَ » وَخَرُوعٌ :
 لَانَتْ مَفَاصِلُهُ وَاسْتَدْقَ .

خَلَقَ : يَخْلُقُ « أَوْجَدَ » الْخَلْقُ « الْإِيجَادُ » . وَخَلِيقٌ : مَلْسٌ

ولان . ومنه الخِلقة . وخلق : يخلق خلقاً وخلقاً (صار ذا طبيعة
(Carnetère) .

تَرْفُ : يَرْفُ (غلبه في الشرف) وشرف : (ارتفع) ،
وَشَرْفُ : (صار ذا شرف) .

تشكيل الأفعال الرباعية :

نقد يدنا في الفصل الأول أن كافة الكلمات العربية ترجع إلى أصوات
مقتبسة ، أما عن الطبيعة الخارجية كخَرْ ، وخرَب ، وخرَق ، وزَمْ
وزَمَر وزمَك .. الخ . وأما عن أصوات بيانية تدبر بها الطبيعة الانسانية
عن مشاعرها كوع ووعي وان ، وقد وأخ .. الخ .

وسواء أكانت الصور الصوتية ترجع إلى التقليد عن الطبيعة الخارجية
أم إلى البيان عن مشاعر الطبيعة الانسانية ، فهي تتحول في اللسان
العربي إلى العمالية : إما بتكرار المقطع الأول . أو بتشديد ثاني حرف
من المقطع بياناً للاستمرار فيها . وبذلك ترجع كافة الأفعال العربية
بالأصل إلى أفعال ثنائية البيان . فالثنائية المتكررة أصل في الأفعال
الرباعية مثل بأبأ ، ترز ، نغم ، وسوس ، غرغر .. الخ . والثنائية
المشددة أصل في الأفعال الثلاثية : خر ، زم ، قر ، قط .. الخ .

ولما كان اللسان العربي حيويًا (نسبة إلى الحياة) ويأنيب أي أن الصورة الذهنية فيه "تجمل" الفكرة بكافة عناصرها : فالصورة الصوتية المعبرة عن هذه الصورة الذهنية تحتوي على اجزائها متداخلة ، مما أدى إلى تداخل الأفعال المتقاربة في المعنى وفي الصوت فتتشكل عن هذا التداخل أفعال رباعية . مثل : دَحْرَجَ ، من دَحَرَ ، ودَرَجَ ، وزحَفَ من زحل وزحفَ .

كذلك يستقطب الذهن العربي بعض الحروف الدالة على أسس تركيب الجملة فيدخل إليها الفعلية ويكون منها أيضًا أفعالاً رباعية مثل : بِسَمَلٌ : من بِسَمِ الله . وَحَمَلٌ : من الْحَمْدُ لله ، وَحَرَقَلَ : من لَاحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

ولما كان المداد قوام الفعلية فإن ادخاله على الاسم يحوله إلى فعل فيتشكل من ذلك بعض الأفعال الرباعية مثل : قَطَرَنَ : من قَطَرَان . وقد يشكل الذهن العربي أيضًا أفعالاً رباعية بإبدال أحد الحروف الإضافية إلى الأفعال المشتقة ، فيحولها إلى رباعية . فمن أَرَأَقَ : هَرَأَقَ . ومن أثارَ هتارَ ، ومن آت . هات . . . الخ .

وأما المشتقات الرباعية فهي : تَفَعَّلَ ، وإِفْعَلَلَ ، وإِفْعَلَّ . فالصفة الأولى حصلت بإضافة حرف (تاء) وهنا تفيد التاء معنى

لذاته أو بذاته (de soi) . فن دحرج . تدحرج . ومن سلطان . تسطن
ومن جلبب . تجلبب . ومن عفرت . تعفرت .

وأما الصيغة الثانية فقد حصلت من ادماج حرف (نون) بين ثاني
وثالث حرف من الفعل (وهنا أيضاً تدل على العفوية) مثال . ابرشق .
احرنجم ، اصلنطح ، ائعنجر .

والصيغة الثالثة تحصل بتشديد الحرف الأخير وهنا تفيد (الشدة)
أيضاً المدخول في الحالة والتثبت عليها مثل . إدلهم ، اشمخر ، اضمحل .
ويبدو . في الامثلة المتقدمة ، البيان المشترك للحروف المضافة (التاء)
و (النون) و (الشدة) مع المشتقات الثلاثية (أو يبدو وحدة البيان في
هذه الحروف بين المشتقات الثلاثية والرابعة) .

لقد أوضحنا في الفصل الاول نشأة الافعال الثلاثية من صور صوتية
ثنائية وذلك من روعة المعنى الى التوضيح والتحقق باختبار الحرف الابلغ
بيانا في التعبير عن المعنى المتفرع وها أنا نبسط الآن المشتقات الحاصلة
عن الفعل الثلاثي وهي :

(١) فعل (٢) فعل (٣) فاعل (٤) أقبل (٥) نفعل (٦) تفاعل
(٧) انقل (٨) افعل (٩) افعل (١٠) استفعل (١١) افعل (١٢)
افعل (١٣) افعل (١٤) افعل (١٥) افعل .

لقد بينا أن الماضي مبني مبدئياً ، على الفتح (عبارة الركون أو فقدان
 الفعلية ، والمضارع يعرب بضم آخره (عبارة الفعلية المتواصلة) ، وأما
 الأمر ، وهو من المضارع ، فإنه يبني على الجزم تحديداً لهذه الفعلية .
 على أن المنهاج الذي يسير عليه اللسان العربي في غوه بالحق الحروف
 أو دمجها في صلب الكلمة ، معبراً بذلك عن المعنى المتفرع في الصورة
 الذهنية ، يبدو ، في الاشتقاقات الفعلية ، وأكثر وضوحاً واضطراباً ،
 بحيث أن التحول في الخيال الذهني يظهر ، ما يقابله وفقاً للذوق العربي
 في اختياره الحروف الأقرب بيانا عن هذا الخيال .

ولما كانت طبيعة كل فعل ، بالنظر للمعنى الذي تطوي عليه الكلمة
 تحمل النمو في اتجاهات مختلفة ، فإنه يبدو تفرع معناه من جلياً بصورة منسجمة
 للمعنى الأساسي المتعلق بإلقاء عدة العامة . وهناتجلى ، في مدى قابلية
 الأفعال الاشتقاقية المختلفة ، اتجاهات ثقافة الأمة بالنظر الى وجهة نظرها
 وضمن المرحلة التي تجتاز حضارتها . ١) فعل . بتضمين ثاني حرف (الشدة
 تعبيراً عن الكثرة وما يقابلها من تحول في طبيعة معنى الفعل ، وحسب
 اتجاهات غوه الخاص .

١ - عن تعدد المفعول ، كـ ، فـ ر ق ، فـ ط ع ،

ب - عن مضاعفة فاعلية الفعل : طوف ، حول ، بكى ، فرح حل
(تبدو الحالة في هذه الامثلة يتجاوب مع الكم)

ج - وأما اذا كانت الحالة ملازمة للفاعل فان (الشدة) تعبر
حينئذ عن اتجاه اسنادي : كذب صدق .

د - واذا كانت فعالية الفعل ضئيلة في المعنى الذي ينطوي عليه ،
فان (الشدة) تعبر حينئذ عن نمالية اضافية مثل : ختم ، قدس ،
دخم جلد .

هـ - الفعالية المضافة تتحول الى حركة (شرق ، غرب ، وجه) الخ .

ملاحظة :

ان الفرق بين (فـ) و (أـ) هو أن (أـ) يفيد ، حسب
بيان الصورة الصوتية ، الدخول في حالة الفعل ، مع أن صيغة (فـ)
تفيد الرسوخ أو النمو الحاصل على التفاعل في بنية الصورة .

٢ - فاعل : تحصل هذه الصيغة من تحويل حركة ثاني حرف
(الفتحة) الى (مدة) متجانسة « أي ألف » . ونظراً لاشتراك هذا
الحرف في صيغة الفاعل الثلاثي وفي التشنية أيضاً في تعبر عن الجهد
وما ينطوي عليه هذا الجهد من مقابلة وتعدي على المقابل ، أي التغلب

على المقاومة . كذلك تبدو في هذه الصيغة بعض الاتجاهات الكامنة في طبيعة معنى الفعل الثلاثي .

أ - معنى المقاومة والمقاومة : قاتل ، صارع ، شاعر ، شارف .. الخ

ب - قد يكون الجهد ، المعبر عنه ، بذل الفعل اللازم الى متعدد :
قاول راسل ، جالس ، واقع .. الخ .

ج - وقد تعبر هذه (المدة) عن تقل حالة الفعل الى المفعول : لا ين خاشن ، ناعم .. الخ .

د - وتعبر أيضاً عن المسافة أو الجهد المطلوب للتغلب على هذه المسافة : سافر .

٣ - أفعال : - وهذه الصيغة تحصل بإضافة (همزة) مغيرة عن الدخول في الفعلية أو ادخالها على طبيعة الفعل :

أ - تعني الانتقال من حالة (تربية) عفوية ، الى فعالية بارزة أكثر ظهوراً مثل : ازهر ، أورق ، أغر ، أروع ، أفصح ، أبطأ ، (في الشؤون الإنسانية) نريد إذن دخول الإرادة في الفعل .

ب - تفيد نقل الفعلية الى فاعل الفعل الأصلي : أعلم ، أخبر ، آكل
ج - تفيد معنى استنادياً فيما إذا كانت الحالة ملازمة للفاعل : أنجل
أخذ ، أجب .

د - نزيد أن الفعالية المضافة إلى الحركة في اتجاه معنى الفعل : أقبل
أدبر ، أشتى ، أصبح . كأنني بهذه الفعالية تستهدف غاية الفعل ، و (الهدية)
تعبر عن الجهد اللازم للوصول إلى هذا الهدف : أسمع ، أقر ، أجذب
٤ - تفعل : وذلك بالحاق حرف (التاء) إلى (فعل) ولما كان هذا
الحرف بمثابة « تاء » الضمير المعبرة عن معنى ذاتي تقوم في هذه الصيغة
بمقام الغرض (objet) وهي تقابل تقريباً الأفعال الانعكاسية (Reflexes)
في بعض اللغات الأوروبية . ولما كانت الكلمة العربية بطبيعتها « حيائية »
فإنه يحدث بين أجزائها تجاوب يفضي إلى معنى خاص وإضافي على
على القاعدة الأساسية ، والتحول الحاصل من هذا التجاوب في الحدس
ملازم للصورة الصوتية المعبرة عنه .

كذلك تفيد هذه العلاقات في بعض الأفعال :

أ - الجهد الذاتي في طبيعة الفعل : تشجع ، تطلب .

ب - الرسوخ في الحالة : تحقق ، تبين ، تيقن ، تضرر (كأن
« الشدة » تعبر عن جهد مغراكم) ،

ج - تفيد في الأفعال اللازمة ، التصنع والتكلف : تصبر ، تشجع
تكلف . الخ

د - الجهد اللازم للانتقال إلى حالة الفعل تأسد ، تسبح :

تفاعل بإضافة حرف (التاء) إلى «فاعل» وهنا كذلك يحصل تفاعل بين
أجزاء الصورة الذهنية وتبدو من هذا التفاعل معانٍ إضافية على المعنى الأصلي
أ - تنفيذ معنى التعادل والمقابلة الذاتية مثل تنازع ، تجاذب ، تقابل
ب - وتنفذ أيضاً المسافة التي تفصل الفاعل عن الغاية ، وزعته من
ذاته ، إلى هذه الغاية ترامي ، وتلاشي

ج - وتنفيذ أيضاً التكلف والجهد المنطوي عليه هذا التكلف مثل
تعارض تقاوت ، تغافل تجاهل

د - وتنفيذ أيضاً الجهد المطلوب للوصول إلى الغاية : تعالى ، نسامي

هـ - وتنفيذ فاعلاً مشتركاً (anonyme) فداعي « نسامع به الناس » .

إفعل بإضافة «نون» إلى «أفعل» وهي «أي هذه الصيغة» تنفيذ
أيضاً التعبير عن معنى ذاتي والفرق بينها وبين «التاء» في «تفعل» مثلاً
هو أن «النون» تعبر عن المستند إليه (Sujet) بينما «التاء» تكون قبل
إلى المستند (objet) ولذلك فإن الأولى تتضمن معنى «زينة» أي عفوباً
والثانية معنى «المطاوعة» إنكسر وتكرّر ، إنشق واشتق انقطع
وتقطع ، النخ وفي الأصل فإن حرف «النون» حرف بياني ، اشتقت منه
الضمائر أنا ، نحن ومنه أيضاً ضمير المخاطب . أنت ،

ولما كان الطابع الأساسي في اللسان العربي حيويًا كثرت فيه الصيغ

والاشتقاقات المعبرة عن النزوة، وهي في الثلاثي المضموم الحرف الثاني،
وفي بعض معاني «افعل» كأورق وكذلك في «انقل»

وجهل هذه الميزة الأصلية في اللغة العربية. حمل البعض على استخراج
صفة (إنقل) من الأفعال التي تتضمن معنى (النزوة) مثل حق الحق
هوى والهوى.

كذلك، جهلا بالفرق بين معنى «الناء» والنوت «المحققين
بالأفعال، وقع بعضهم في الالتباس بين اصطلاح، وانصلح، ومن نفس
الخطيئة أيضاً صار استعمال هذه الصيغة «سبعة انقل» بدلا من المجهول
مثل «إنهس» بدلا من «لمس» و «إنقلق» بدلا من «غلق».

إنقل : بإضافة «همزة» و «نا» مندحجة في «انقل» وهي أي هذه
الصيغة «تفيد الدخول في فعالية مستهدفة الغاية. مثلا: التمس، وافترى
واحتطب، الخ أو ذات الفاعل : افترق وإعترض واضطرب.

وهي تفيد أيضا التبادل في الهدف أحيانا : «اقنتل» الناس واختهم
الخ أو تفيد النزعة إلى الغاية : مثل «انقضى»، وإذا كان الفعل «نزيئا»
فإنها تفيد حينئذ عودة الغاية إلى ذات الفاعل كـ «امتلاء» و «ارتدع».

إفعل — بتشديد الحرف الأخير، وهي تفيد الاستمرار على الحالة :

احمر ، ابيض ، اسود الخ .. كما تدل هذه الشدة في الفعل الثنائي المشدد
حرفه الأخير ، الاستمرار على الحالة « ث » تصبح « ثر » .
أفعال - بتحويل (الفتحة الى « الالف » دلالة على الجهد المطلوب
للوصول الى الغاية :

اصفر واصفار ، ابيض وايباض ، اعوج واعواج ، ازور
وازوار ... الخ .

استفعل بإضافة « السين » « التاء » . فالحرف الأول يفقد الحركة
او الطلب . وهنا أيضاً يتفرع المعنى بحسب طبيعة الفعل وحرف « التاء »
يفيد ما قد ذكرنا في المشتقات السابقة .

أ - استغفر ، استأذن « طلب الغفران والاذن » . استسقى
واستغاث .. الخ

ب - يفيد مدى النزعة الى الحالة والدخول فيها . مثل استوحش
واستسلم ، واستناق ، واستعجر ، واستغرب .

ج - يفيد الميل الى حالة الفعل . استعسن ، استحل ، واستخف .

د - يفيد الانتقال الى حالة الفعل : استنصر ، استنمر وأستأند

هـ - يفيد تشييت الغاية بذات الفاعل : استوزر :

يتبين مما تقدم أن الصورة الذهبية « أو الخدس » تتضمن الفعل

والمفعول ويبدو هذا التضمن والتفاعل في الصورة الصوتية التي تجمل
هذه الحالة

افْعول : بتكرار ثاني حرف من الفعل الثلاثي منفصلاً بحرف
«الواو» المجزومة

وهي «أي هذه الصيغة» تفيد النعوت متموجاً في طبيعة الفعل مثال
ذلك اُحدودب ، اُخضوضر ، اُخشوشن ، اهلوا لك اُحلوا لي الخ
افْعول بدمج «واو» مشددة في صلب الكلمة وهي تفيد الدخول
في حالة الفعل ، والنسب فيها بصورة متواصلة : اُخروط ، اُجلود ،
اعلوط

إفْعنل : بدمج «نون» في صلب الكلمة وهي بمعنى ، كما تقدم ، من
ذاته (de soi même) ، وتكرار الحرف الأخير من الفعل أي اللام
وذلك يعني أيضاً التدرج في الدخول بالحالة : اُجحنشش ، اُصلنكك
إفْعنسس .

إفْعنلى : بدمج «نون» وإلحاق «ياء» وهذا الحرف الأخير يعني
«النسبة» أي الانتساب «من ذاته» إلى الحالة والدخول فيها :
مثال : اُعلندى ، وإحنطى

الفصل الثالث

الكلمة العربية في أسرتها

لأن كانت الصورة الحسية : « صوتية - مرئية - صوتية - مدادية »
مبدأ اشتقاق الكلمات في اللسان العربي ، فهي مصدر انبعاث
المعنى أيضاً .

فالكلمة من المعنى الذي أنشأها ، كالبدن ، من النفس ، أو كالخيال
من صورته ، تحمل طابعه وتكشف عنه وإذا كانت النفس تنضج
بتجاوب تجلياتها مع غور بدنها ، فالمعنى أيضاً ، يتضح باشتقاق الصورة
الحسية الى كلمات بليغة ومتلازمة :

فتلازمها يكشف عن حدس الامة : فيحوّلها ، في نفس الفرد الى
بصيرة في بنيان الوجود : وبلاغتها : تميز قابليتها الفنية فالكلمة العربية
هي اذن ، في أسرتها ، كاللحن في الأنشودة
وإذا كانت الميل تبتدر ، عن الغاية التي انعقدت عليها الحياة في

الفرد ، ملازمة لنمو البدن فتعين بها الحاجات ' المحيية عليها ، فالمعنى
أيضاً : يعين للنفس الصور المحققة له ، يحدد بذلك اتجاه اشتغالاتها ،
ولكن الصور لا تستنفد المعنى ، والنفس مرتبطة ، بتلك الميول ،
يبدنها عدة عملها في الوجود .

لذا فنحن فإن هذه الحاجات تضيف وحدات إدراكية مصطلحة
أي أشياء « من شاء » الى الوحدات الفنية « حيائية » ، الكلمات الحية «
انسانية » ، « الخدس » وهذه الأشياء المضافة تمرقل ، على النفس التجاوب
بين تجلياتها الزاهية ومصدر اشعاعها لان تداخل امدة (جمع مداد)
هذه الأشياء المصطلحة مع امدة تجليات الوجود الاصلية ، يسبب
التداعي بالاتصال : [association per contiguite] فيلتبس ' المصطلح
بالبدني ، وتتحكم ' المادة في النفس ، ويتيه الخيال عن الحقيقة ،

الا أن ' الأمة العربية ، التي اختارت بنيتها وفقاً لغايتها من الوجود
قد اصطلقت هذه الصور الصوتية - المرئية - ، مستندة على تعادل
مدادها ، لتحقيق بها هذه البنية (وبذلك تقضح حكمة أن ' الأسماء تنزل
من السماء) فحدثت بذلك من شطط الخيال الشخصي كما جهزت بدن
الفرد بالفرائز فعينت له تعادل حاجاته ، وانشأت كذلك كافة مؤسساتها

(الأخلاق ، اللغة ، الفن) على ضوء هذه البنية ، تحقيقاً لها ، وبالانسجام مع تلك الغرائز

وإذا كان عالم المتحاثات (Paléontologist) يبحث ، بخياله الفني ، في أجزاء الهيكل العظمي ، المبعثرة في جوف الأرض ، بالوحدة الحياتية التي أنشأتها ، فالعربي ، أيضاً ، بدراسة لسانه ، الذي تتلخص فيه كافة تجليات أمته ، دراسة توليدية (génétique) وباتمام ذلك ، يبحثه الموجات النازحية التي نحتت فيها هذه التجليات ، بسيطرة الأمة على القدر ، تنكشف له ماضية أمته ، فيرتقي بهذا الكشف ، من الناسوت إلى اللاهوت .

ذكاء

Intelligence

إن كلمة « ذكاء » مشتقة من « ذكا » وهي صورة صوتية - مدادية تنطوي مع أخواتها : « صك » ، « ضك » ، « ذك » .. على التجاه يتضمن معنى الاحتكاك « لذلك » بحسب بيان الحرف (ك) والكلمات المبررة عن بعض تجليات الحس الحسية هي : « ذكت » النار : اشتد لهايبها « ذكى » النار : أوقدها ، « الذُكوة » : ما يلقي على النار فتذكي به ، « الذكاء » : الجرة المشتعلة ، « ذكاء » : اسم علم للشمس ،

(وتفيد هذه الصور الشدة والإشتمال) : المذكي « من السحاب :
غزير المطر ، « ذكي » الرجل : تقدم في العمر و : مدُن ، « المذكي »
من الخيل : ماتم سنه وكلت قوته . (وهذه الصور تفيد الشفوخة
باستكمال شروط النمو) ، « الذكاء » : سرعة الفهم وحدته .

يُستخلص من هذه الصور الحسية والمفاهيمات الذهنية ، المعبرة
عن اتجاهات هذا المصدر ، أن الحدس العربي هو أن الحقيقة تطعم .
تبيان الأفكار ، كما يحصل النور باحتكاك الأجسام . فكأن الذهن العربي
قد أدرك حدساً ، الشبه بين تحولات الوجدان من الإيهام قبيل اليقظة
إلى الوضوح فالتأجيج : عند استكمال شروط هذه اليقظة ، وبين الشمس
الساطع نورها والحاصلة من تكاثف السديم وتبلره : فعبّر عن « الذكاء »
(النور المنبثق عن استجمام النفس) بكلمة « ذكاء » صورته المحسوسة ،
فلخص بذلك عقيدة الأقدمين المشيرة إلى أن الشمس رمزٌ للاله ، كما
خلص أيضاً الفلاسفة اليونانية الحديثة التي تعتبر الذكاء معنى الوجود .

وإذا كانت الموجردات تصبو إلى الشمس ، مصدر انبثاقها فالحالات
النفسانية ، أيضاً ، تصبو إلى الذكاء ، النور المنبثق عنها ، وعلى شفق
هذا النور ، تصطبغ النفس الحالات المختارة وتحققها ، فيتضح ، حينئذ ،
لفز الوجود : كن فيكون .

وليس عبثاً إذا اتجهت أنظار الإنسان الى السماء ، حيث تفيض الشمس بنورها فتغمر به الكون ، إذ أنه أدرك ، بهذه الصورة ، قرارة نفسه ملقاةً (*projetée*) على الكون ، هذه القرارة التي ترتقي اليها النفس باستجاء تجلياتها ، فينكشف لها بواطنها ، حينئذ متجلياً بهذا النور التكيف بالناسمى : وكل درجة ارتقاء تمنح صاحبها أفقاً متناسب المدى بالنفوذ .

ولئن كانت المعرفة الرحمانية ، مطلقاً تأثيرها في سلوكنا ، فالمعرفة الكونية تتحقق أيضاً بواسطة بيان بدننا المجهز بمنظومات مدادية (*Systèmes de Rythmes*) متفاوتة التفرع ، ذات بواطن رحماني (*Sympathique*) أصيل .

فبذلك يكملُ الشبه بين « ذكاء » وبين صورته الحسية « ذكاء » التي تريد من امكانيتنا العملية .

« الإيهام » و« الغموض »

إن كلمتي « إيهام » و« غموض » بالتباين مع الذكاء ، تريدان حدسه إيضاحاً ، ونتمنان فهمه :

فكلمة « إيهام » مشتقة من (*يهـم*) وهذه حاصلة من (*يهـا*) ، بابدال

الحرف (ألف) بالحرف (ميم) وهذا الحرف المستبدل : بحسب مخرجه ،
يفيد 'المحدودية' والإغلاق ، فيحول هذه الكلمة :

من (بهى) (الاجابة : «بها» ، «بهى» البيت : وسمه : «أبهى» الاناء
فرغه : «البهو» ، «البهاء» : الحسن ، باتجاه التفتح والازدهار) إلى
«بهم» السلبية : «أبهم» الباب : أغلقه ، «المبهم» : الحائض فيه باب
«البهم» الأسود ، أو ما هو على لون واحد ؛ وليل «بهم» : لانور فيه ،
و«البهم» : صفار الحيوانات ، «والبهمة» : الدابة ، .. و«الأبهم» الأصمت
والاعجم «بهم» . اشتبه واستغلق) .

وكذلك كلمة «غموض» فانها مشتقة من «غمض» وهذه حاصلة من
«غم» باضافة (ض) إليها و«غم» صورة بيانية تبرز عن المعنى الذي تنطوي
عليه أكل تعبير : «غمة» غطاء ، أحزنه ، «غمي» عليه الأمر : خفي
واستعجم ، و«الغمة» : الظلمة ، و«الغم» : الحزن .

ومن مشتقات «غمض» : «النامض» المبهم والمغلق ، أو الخامل
والذليل ، و«الغموض» : العيب . و«غوامض» الإبل : صفا . ١٠

يؤخذ من هذه الصور الحسية والمفاهيم العقلية
النفسانية التي تعرض عن المعنى ، تلتزم على نفسها (أو تمنص) وتنفرد
نورها وتلونها (بهاءها) ، فتضي في ظلمة وحزن .

لقد رمزت الحياة إلى هذه الحقيقة ببيان مدادها ، إذ حددت به عدائها النوعي (أي الوحدة الحياتية المتحققة ، بين الولادة والتوليد) باندراج بواورها في الامتداد ، وبتجاوب واستجاء هذه البواور بالمدة فالمداد ينطوي عليها ، وما البدن (من بدا) إلا صورة (من صار) هذه الوحدة المتجلية في عالم الشهود .

فبالمداد تنفاوت الأنواع الحيوانية ، وبالنسبة إلى مداه تتمين مراتب تطورها ، وهو (أي هذا المداد) يكاد يكون مغلقاً في الأنواع الابتدائية إذ أن عدائها آني (*instantane*) فتلتبس فيه (المدة) بالامتداد أو الزمان بالمكان ، ولا تكاد الحياة تتميز فيها عن المادة . بينما مدادها اموانات الراقية فسيح المدى ، تتجلى فيه مظاهر الحياة المتنوعة وبه تنسجم : فقد آثرت الحياة ، في هذه الأنواع طريق النمو فالتركيب ، حيث تشق سبيل السلامة ، عبر الزمان والمكان ، لتشف عن بواطنها ، رغم كل ما يعترضها من أخطار ، على أن تظل بسيطة متناثرة ، معدومة في الانواع الابتدائية :

ففي الانسان ، يتمدي هذا العدان (٤٥) سنة مع أن شروط الانتاج الجنسي تكتمل بين [١٣ - ١٨] سنة من العمر : ذلك لان

قاعدة الحياة الانسانية ، في نفس الوقت تواصل نموها إلى ما بعد حياته الفردية - النوعية .

أفلا نكشف لنا الحياة الوجدانية أيضاً عن بيان مماثل ؟ أليست العبقرية فكرة تفتحها منواصل مطلقاً منذ ما تستيقظ على الوجود تحقياً لما قد انقضت عليه الحياة في صاحبها : فاللهجات ، المنبعثة عن تجلياتها المنفحة وفق طبيعتها ، تتحول بتساميها ، إلى قبس رول بنوره الفوارق ، كما لو اشتد نور الأشعة المظلة من النجوم وشقت به المسافات الفاصلة بينها فبدت السماء ، حينئذ ، وحدةً نورانية .

فهذا النور نكشف للنفس ببيانها فيبدو هذا البيان منهما تبدو الاشياء في القطب تحت شمس دائم ضياؤها .

وبهذا النور أيضاً تستيقظ الذكريات الضامرة ، فتتجاذب ، وتنشئ ، النفس منها عالمها (عالم : من علم ، وهذه من علا) وتلقبه على الكون فالعلم ينشئ هيكلة من تلازم الموجودات الأصيل ، (المناسبات الثابتة بين الحوادث أي القوانين) والفن يحقق مراتبه المتسامية بخيال يصنعه من الصور الحسية .

وهذه المناسبات الثابتة ، تتحول بالصناعة ، إلى قواعد عملية ،

فيسيطر الانسان على القدر بالآلة التي يبنها عليها، أما في الفلسفة فانه
يرشف يرتشف من ينبوع هذا التجلي .

واذا كانت العبقرية غايةً تصبو اليها الحياة ، فالأفراد ، بالرقى إليها
مختلفون لما يتطلب هذا الرقى من همة وجهد : همة تحددها فسحة قطبي
الوجود : الطبيعة وقرارة النفس وجهد يستدعيه اختيار السبل التي
ينشيء بها صورته ، في وجود تنزع كافة مظاهره الى تحقق مطلق ،
ليستقطب بها (أي بهذه الصورة) المعنى فيرتقي ' بهذا الاستقطاب '
من ' شخص ' اقناع) الى ' ذات ' .

ففي العامي (من عمي عن تجليات الوجود أو طمست عليه الأنوار)
تقلص هذه الفسحة حتى ليستغرق المعنى في الصورة استغراقاً تاماً ،
فتتحكم الفرائز والمادات ، وتتناثر ، عندئذ ، الحياة ' الذهنية ' ويضمر
الوجدان . وإذا تحلل هذه الحياة الساجية (Monotone) بمض ' الأحلام
المتقطعة ، فسرعان ما تسطو عليها المادة ، فيضيق عليها أفق العلم والعمل
وطبعت العوام عن مستوى الحيوان لو لم ترفق العناية بهم فتنبغ
العبقرية فيهم لتنسج لهم قواعد تفكيرهم وعملهم فيعوضون بهذه (القوقعة
عن هيكلمهم (الصميم) .

فليس من العيب إذا أدرك العربي في الحيوان (البهم - الفواض)

رمز الابهام والغموض ، مادام ، هذا لا تسمح له حياته المغلفة الغامضة
ان يدرك تجليات الوجود لذاتها ، فيتمتع بجهاها وبخلود .

« المذة » و « الألم »

Le plaisir et le souffrance

إن كلمة « لذة » مشتقة من « لذت » لذ الشيء : صار شهيئاً فهو « لذيق »
و « لذ » الشيء : وجدته لذيقاً .

فهذه الكلمة ، كما يبدو ، تفيد الحالة الحاصلة من الملازمة بين النزعة
وغايتها ، وهي ذات اتجاهين :

اتجاه النزعة ، ويبدو خاصة في معاني شبقاتها : « لذت » بالمكان .
أقام « الملازم » ، « لذت » ، و « اللذاع » ، وهذه النزعة تشتد ، في
الشكل الرباعي ، فتحول الى حركة : « اللذاذ » السريع الخفيف
في صمله .

واتجاه الغاية ، ويقتصر على : « اللذة » : الأكثر لذة ، « اللذ » ،
موضع اللذة .. وذلك بالنسبة الى النزعة ايضاً .

« فاللذة » ، في الحديث العربي ، اذن « هي النزعة في الوجدان باتجاه
غايتها : فاذا تقدمت النزعة على غايتها فانها تبدو ، في الوجدان ، محددة

بصورة غايتها ، حاملة هالتها (الشبهة) ، وإذا ما تحققت هذه الصورة بالشيء ، تحلّت الشبهة حينئذ إلى اللذة .

يكشف لنا ذلك ، عن الاتصال بين الملائ الأعلى وعالم الشهود ، من جهة ، وعن تأثير البدن كمقياس لتحقيق زعائنا ، من جهة أخرى ، وسواء أكانت الأشياء أو صداها في البدن ، فكلاهما يحدد محل اللذة ، ويميزها ، بذلك عن المشاعر الإيجابية الأخرى (الإيجابية بمعنى منبعثة عن الحياة وموجبة للعمل) .

وكلمة « الألم » المقابلة للذة تريدها إيضاحاً ، كما أنها تنضج بها . وهي حاصلة من « لم » بادخال (همزة الياء . تبياناً للفعالية المضافة .

وكلمة « لم » تعبر عن اتجاهات فريدة المعنى بحيث أنها تفيد ' الإصلاح ' إذا كانت باتجاه الخارج : « لم » : أصلح ، « لمه » : جمعه وشده ، بينما هي تفيد ' الوجد ' إذا كانت من الخارج نحو الداخل : « ألم » به : أوجمه ، فإذا ما حصل الألم من الصميم ، « أوم » فإنها تعني ' حينئذ ، تقلص النفس عن قطبي الوجود . و « اللثيم » : من هو دنيء : (تقلصت دنياه) وشحيع النفس .

فإذا كانت « اللذة » تحصل عن فتح الفعالية نحو الأشياء ، فإن

« الألم » يحصل عن تقلص هذه العضلية ، بتأثير خارجي ، سواء عن
بنيان البدن أو البيئة .

ومع ذلك فإن موقع الشور بالذرة والألم يحدّد في كلتا الحالتين بالنظر
إلى علاقة هذه العضلية بمحيطها وخاصة بالبدن .

فعندما يشتدّ التقلصُ يتحول « الألم » ، حينئذ ، الى « وجع »
(Souffrance) إلا اذا تناول التقلص الخيال فقط فإنه يصبح ، عندئذ
« حصرًا » أو « ضيقًا » .

السعادة والنفس (التماسه)

إذا كانت « الرّقة » محدّدة بملافة النزعة بالشيء « فالسعادة » تشمل
الحياة بجمليتها ويقابلها كلمة « التمس » (التماسه) المشتقة من « تمع »
و « تمتع » (الصورة الصوتية البدائية) التي تفيد المعجز عن الافصاح
ومن شقيقاتها : تمع استرخى « تمب » أعيا وكلّ : « تمتع » في الكلام
تردّد فيه (من عي) « تمس » : عثر وأكب على وجهه (التمس) :
الهلاك ، الشر ، الانحطاط . « فالتماسه » ، إذن ، انما هي في انهبسار
الشخصية الحاصل عن عجزها عن استجسام ذاتها فتحققها .

بيننا كلمة « السعادة » (سَمِيَّ ، سَاعِدٌ ، سَاعِي) تعني على العكس ،
تفتح الشخصية بكاملها (الميول التي يطوي عليها البدن ، والارتقاء
نحو قراراتها باستجرام تجلياتها : الأعمق فالأعمق) .

لذلك تبدو الحياة ، ينمو بدنها (في الصبا ، الصبورة والشباب)
نشيطة (نشأ ، نشوة) ، وبحرثٍ رَمَمَها وتفتحها ، حتى ما بعد الشيخوخة
سعيدة لما تتضمن هذه الكلمة من سمي وجهدي .

وليس من العبث أن ادرك الذهن العربي علاقة السعادة بالشقاوة
(شقٌّ ، شَقٌّ) Peine لما للمقاومة التي قد تلقاها فعاليتنا ، عند تحققها
من تأثير على حياتنا ، فأردف كلمة « سعادة » بـ « مساعدة » و « الساعد »
وضمنها بذلك ضرورة التعاون الاجتماعي على تذليل الصعوبات والسيطرة
على القدر تحقيقاً لما تطوي عليه نفوسنا فتسعد .

الفرح والحزن

La joie et La tristesse

عندما تفتح الحياة ، ينموها في الفرد ، يبدو منها الفرح مشيراً
بتكيفه الى اتجاه تعاليها . فتنبأت الحالات التضانية حينئذ ، بهذا
الاتجاه ، نحو غايتها ، وبهذا التهاوت يكتب الفرد قوة وبهاء .

لذلك فقد اختار الذهن العربي كلمة « فر » ، « فر فر » (الصورة الصوتية الحاصلة عن طيران العصفور) مصدراً لاشتقاق كلمة « فرح » لما للحالة التي تعبر عنها من شبه مع ارتقاء العصفور في الآفاق العالية (العبارة العامة : « طار من فرجه ») :

كما أن هذا الذهن قد عبر عن الحالة المقابلة للفرح بكلمة « حزن » من « حز » قطع ، بحيث أن النفس تضمر فتحصل فيها مانع عنه بالعامية ، (قطع قلبى من الحزن) .

يتوخد ، من جملة الكلمات المعبرة عن بعض الحالات المتعلقة بالشعور ، أن الحياة تنطوي على « السرة » وانها ، في الاصل ، متفائلة إنما قد يمتريها ، في تحققها ، بعض المشاكل ، فتسبب لها احالات المماكة على درجات متفاوتة .

فإذا مست هذه المشاكل صميم الحياة ، تمس صاحبها (الفرد) ، وإذا تناولت البدن حصل له وجع وألم ، وإذا حددت افق خياله صار ضيقاً وحسراً ، وإذا تعلقت بالظروف المحققة لتبنيته صار شقياً .. ولكن إذا استكملت الحياة شروط تحققها في الزرد باختناغ القدر لمشيئته ، فحوت « السرة » الى سعادة و « فرح » .

يبدو من الامثلة المتقدمة أن الكلمة العربية تعبر عن العربي صانعها

إذا هو يتمتع بقيمة إنسانية مطلقة نكشف بها ، في نفسه غاية أمته من الوجود ، ويملك بالإضافة إليها قيمة نسبية تشترك في تعيينها أصلته التي تنطوي عليها بنيتها (الاصاله التي تجلت بها هذه الغاية بالصفات الاصلية في أسرته . فهي تبين اذن قابليته لهذا التجلي) ووظيفة الاجتماعية التي حددت أيضاً مدى تحقق هذه الغاية لخدمة المجتمع .

كذلك الكلمة العربية فانها تنطوي على نظرة الامة العربية في الوجود (هذه النظرة التي يكشف عنها عندما تنسجم هذه الكلمة مع منظومة معاني شقيقتها) وعلى قابلية خاصة للتعبير عن هذا المعنى ، يحددها في الجملة وظيفة المعبر عنها بأعرابها .

على ان العادة قد تستأثر بالكلمة أحياناً وتجمد لغتها الشعرية (والشعر بيان الشعور) فتلجأ النفس ، عندئذ ، نظميناً لنزعتها الذاتية الى زاوية جديدة بحيث تدرك المسمى من وجهة بديهة فتبدم كلمة تعبر بها عن احدي صناته الخصوصية (راجع البيان المرثي) .

ولما كانت الكلمة تضيق عن المعنى وهي تشير الى بعض اتجاهاته فقط فان الموجه التاريخية تحرف بعض هذه الاتجاهات التي تنطوي عليها الكلمة وتخرجها عن منظومة معاني اسرتها اذا ما عجز ممثلو هذه الموجه

عن إبداع الكلمات المعبرة عن المفاهيم المستحدثة فيها وهذا الانحراف
فيها يكشف عن التحولات التاريخية المعكسة عليها .

الفضيلة

La Vertu

فكلمة « فضيلة » مثلا لا تكشف عن تطور المجتمع العربي بانتقاله
من مرحلة انبثاقه (حيث تتجاوب النزعات التي تنطوي عليها النفوس
مع المؤسسات المعبرة عنها فتفيض هذه النفوس بهذا التجاوب ، خير أو جمالا
منها لتحقيق النبوة وتردهر بتجاوبها مع البوادر (*esipressins des emotions*)
التي ارتسم بها شكل عوجاتها) - إلى مرحلة تقليدية حيث زاح المجتمع
عن حقيقته فحجبت عنها نفوس أبنائه وضمرت باختلاف هذه المؤسسات
عن نزعاتها - فحسب ، بل انها تكشف أيضا عن تباين الآريين والساميين
فرعي العرق الأبيض (ذي التاريخ) : الفرعين اللذين يمثلان قطبي
الثقافة الانسانية : الطبيعة واللا الأعلى :

فالساميون ، كما تشير اليه كتبهم (سماء ، سمو ، سماء ، اسم . .)
وكما تنطوي عليه عقيدتهم ، هم بحق ، اولاد السماء ، إذ أن نفوسهم نصبوا
اليها كمصدر انبثقوا عنه « وكفاية ينهون اليها وماهي (أي السماء) الا

الصورة التي انطوت عليها نفوسهم ، الصورة التي اذا ما افتتحت عليها النفس ، حققت فيها الملائكة الاعلى فتمت بالخلود : فالنبوة (في « نبا » وشقيقاتها : « نبغ » و « نبع » : سرقتها الحسية) تكشف عن الملائكة الاعلى والاخلاق (من خلق وهذه من خرق ابدال « الراء » بحرف « ال ») رسم السبل التي ترتقي عليها النفس في تحقيقه .

وأما الار يون ، أبناء الارض ، كما ادعته الاسطورة اليونانية وكما أيد ذلك مملو هذا الفرع ، فانهم قد استعرفوا في تجليات الوجود واكتشفوا النظام الذي يطوي عليه هذا التجلي : النظام الذي يبدو في النفس عقلا وفي المجتمع تربية ، وفي الطبيعة قانونا ، والذي اجملته الفلاسفة اليونانية بكلمة « عدل » .

وانذا كانت العبقرية السامية قد تميزت بالنبوة والأخلاق فأفصحت بالأولى عن الملائكة الاعلى ورسمت بالثانية الصورة التي بها يتحقق في النفس ، فان العبقرية الآرية قد كشفت ، بالملم عن هذا النظام ، كما انها فتحت بالصناعة ، طريق السيطرة على الطبيعة التي انطوت عليه .

ولئن كانت خاتمة حياة « سقراط » برهاناً على نشأة المعدل السهاوية نان مشيئة « المسيح » صورة الحياة المثلى التي اذا ما اقتطعتها النفس تمثلاً

رحمانياً ارتقت الى مصدر هذه النشأة . ولقد ختم الاسلام هذه المرحلة التاريخية اذ أن فاتحته « الرحمة » (بسم الله الرحمن الرحيم) وقوامه العدل . وما المرحلة التاريخية الحديثة إلا بحثُ التراث اليوناني فقد ابتدأت باكتشاف الأرض ووسمت الإنسان قاعدة عمله في الوجود ، وتم هذا الكشف وشيدت قواعد هذا العمل ، على العلم ، في اتجاه هذا التراث وعلى ضوئه .

وانها (أي هذه المرحلة) تستكمل شروطها عندما تستيقظ الأمة العربية (يذبح الشعوب السامية) التي يتمثل فيها القطب الآخر لهذا التراث ، فترتقي الانسانية حينئذ نحو الملاء الأعلى ، ارتقاءً متناسباً مع فسحة أفق الحياة المستحدثة .

وشقيقات كلمة « فضيلة » تكشف عن قابلية حدسها لهذه الاتجاهات المتباينة : ابتداءً وفيض ، من جهة ، ورسوخ ونظام ، من جهة ثانية : فيبدو اتجاه « الفيض » في « الفضل » الاحسان والابتداء به بلا علة ، و « الفاضلة » الدرجة الرفيعة في الفضل ، « وتفضل » على ، « التفضيل » ، « استفضل » منه ، و « الفضالة » ..

ويبدو اتجاه « النظام » في « فضل » : كان ذا فضل ، وهي حالة مستقرة ، ومنها « فاضل » و « مفضل » و « فضال » و « فضل » .

سواء أحصل ذلك عن قابلية انطوت عليها النفس بالفطرة ، أم عن عادة بذتها الارادة .

وهذان الاتجاهان ، كلاهما ، ينطوي على درجات متنايزة وكلمة « خير » تكشف عن الاتجاه الأصيل لحسب الفضيلة ، وتزبده ايضاحاً فهي بكونها من « خير » خيراً الصورة الصوتية البدائية المضمنة فيضاً ، ولكنها بالإضافة الى ذلك تشير الى الاصطفاء باتجاه ينبوع « تحريمه » ، اختاره ، « الاختيار من جهة والى مصدر هذا ينبوع من جهة أخرى الخير حصول شيء ما على كلالته (وهو الاصل والشرف ..)

فالفضيلة اذن تحقيق هذا الخير وخاصة تحقيقه في العالم (فاض ، فضاء) وما المال « ماغبل اليه » الا الوسائل التي يتبلر فيها هذا الخير المتفاوت الدرجات .

« فانخير » و « الفضيلة » كلاهما متلازم وهما متتامان واذا كانت الخير في اتجاه الملاء الأعلى « فالفضيلة » فيض نحو الناس . ولما كانت « الخير متسامياً فالارتقاء اليه يتحمل أيضاً كل الدرجات : درجات تعينها المهمة التي انقذت عليها نية الحياة من الوجود ، فأوجبت الجهد اللازم لتحقيقها .

كما أن الفضيلة أيضاً تعين مرتبتها بشمولها الذي ينطوي على تاريخ

حياة محققها ، ويمدّ فيضه على الناس علماء وعمالاً و « الفضيل » هو كالشمس التي تفتت الخلوقات من فيضها وتهدي إلى أهدافها على ضوئها ، وهو إلى البطولة أقرب منه إلى التقوى .

والن كانت النفس بالنية تفتح على الخير وبالهمة ترتقي إلى درجاته فهي بالفضيلة تكتسبه وبه تنمو ، إذ أن النية ، من النفس « كالرشم » من الحياة التي انمقدت عليه . فكما أن « الرشم » ، بانهتاله إلى طفل فصبي .. يفتح مشاعر الأمومة عند والدته فيعني نفسها بهذه المشاعر ، كذلك النية ، فانها بتحققها ، تفتح النفس التي انمقدت عليها وتنميا . ولما كان الذهن العربي قد أدرك ، حدساً ، الشبه بين « الحياة » و « المعرفة » المنبثقة عنها ، فانه قد عبر عنها بنفس الصورة إذ قال : عقد الجنين ، وعقد الزهر كما تنمقد النفس على المعرفة (المفيدة) .

واذا كانت المعرفة الكونية قد تلبس في الذهن بالتداعي (مما حمل « دافيد هيوم » على ارجاع العلم إلى التداعي بالاتصال وإلى العادة التي ينطوي عليها هذا التداعي) ، فالمعرفة الرحمانية وحدة حياتية متفاوتة المدى من حيث العلم والعمل وهي تلزم صاحبها على التوافق متالما لتلزم الأم بجنينها .

وما العمل ، في المعرفة الرحمانية الا صورة العلم المتحققة : هذه الصورة

التي ، بالنية تحدد شكلها وبالهمة تعين مداها ، والتي هي من معرفتها كالبيادر (Expressions) من شعورها (emotion) اذ ان وحدتها الحياتية تتحقق بتجاوبها تجاوباً مستكلاً شروطه الفنية .

وبينا تندرج «البيادر» بتفتح المداد الذي انعقدت عليه بنيتها ، فالمرقة الرحمانية تحقق كلاً من تجلياتها في علمها وعملها : بالاختيار واصطفاء الحالات المختارة .

في علمها حيث توجب العقيدة ، بحسب عمقها في الوجود ، الخيال المناسب لها بالفسحة (كتناسب البدن ، الذي تبدو به الحياة ، مع المرتبة التي اختارنها في السلسلة الحيوانية فيحقق هذا الخيال ، حينئذ ، في النفس القيم الانسانية التي انطوت العقيدة عليها مثلما يحقق نمو أعضاء البدن الغرائز التي تنبأ بها : وان النفس لتقتات الحقيقة التي يث بها هذا الخيال كما يقتات البدن بالاشياء التي تمثلها .

على أن لا الصور ولا الخيال الذي أنشئ من هذه الصور لا تستوعب معنى العقيدة : والنفس لا ترتقى الى هذا المعنى الا بالتهج الفني فقط : انهج الذي نستجم به الصور ، المقبسة عن اوجه العقيدة المختلفة ، استجماماً ، بحيث ينكشف لها المعنى حقيقة .

وهذا الاستجمام هو الذي يقضي باختيار الصور واصطفائها ، على

درجات متفاوتة ، بحيث تدرك النفس عندئذ ، الغاية والوسيلة المؤدية إليها ، كما أنها تدرك أيضاً بحمل الجهد اللازم لتحقيق هذه الغاية ، فذلك يتحدد مسؤوليتها بالهمة إذ أن كل تقصير عن الحقيقة يحرم النفس منها سواء كان ذلك عن عجز أم عن خطأ .

وإذا ما استقرت النفس في هذا الاستجمام وسهت عن تلازم بدنها فأهملت دعوة كل من أعضائه إلى حاجاته ، بدت حينئذ ، في الوجدان النزعات ، التي تتمثل بها هذه الأعضاء بجمهرة من الصور المتقطعة تعبيراً عن رعيانها ، فأشكت هذه الأحلام على النفس اصطفاها ، وعرفت عليها سيرها فثمرت الإرادة بذلك . ويشتهد الجهد بنسبة ما تبدو هذه النزعات عفيفة .

على أنْ عنف هذه النزعات قد ينتج عن عطب اعترى البنية ، وقد يكون ذلك على الخصوص بتأثير وراثة مندنية حاصلة من تصالب مندني ، فتضمز فيها . بتداخل ميزاتها المتباينة قاعدة الخصال الكريمة هذه القاعدة التي تدعو القيم الانسانية إلى تعديل عنف هذه النزعات وتوجيه منظومتها ، فتوفر بذلك على النفس الجهد اللازم لإدارتها .

وليس عبثاً إذا قيل : « الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون » إذ أن الإصالة توفر على صاحبها الجهد وتقيه من المأساة Le tragique هذه

المأساة الحاصلة ، في نفس الفرد ، من اختلال العلاقة فيها بين السماء
والارض ، الملا الأعلى والطبيعة . وعملاً اذ بها تبدو الحقيقة في الوجود
وتتجاوب وجهتي هذه المعرفة الرحابة تتحقق وحدتها : وجهة تنكشف
بها . نفس ، علماء ، وأخرى ترسم بها في الكون عملاً .

وان بدت صورة النية مرتسمة على سماء صاحبها (النية التي تخفت
بهذا العمل) فهي تبقى مطبوعة في بنية أيضاً : مثلها كمثل الموجة التي
تدل آثارها على شكلها ، الآثار المحفورة في صخور الشاطئ ، فهذه الصورة
لا تنكشف عن هويها صاحبها فحسب بل انها تترك أيضاً في تحديد
مصيره اذ أن مجاريها المطبوعة في بنية تدعو امناها الى العودة (العادة) .
ولما كان الخير تسامياً ، فان العادات التي تنطوي عليها البنية متفاوتة
أيضاً بالتمالي ، وقد تبلرت بها تقاليد المجتمع . وما دامت هذه التقاليد
تتجاوب مع تلك الخبرات فتعكس قراراتها على قدر الذين تجسمت فيهم
هذه القيم : ينعمُ الجمهور بهذه الذهبي : العهد الذي تبدو فيه الفضيلة عملاً
وعملاً أيضاً وعادة .

ولكن اذا ما عجز هذا المجتمع عن اخضاع القدر لمشيئته
فانحرف ، هو ، بتياره ، زاح ، حينئذ ، أبناءه عن حقيقةهم فُحجبت

نفوسهم عن هذه الخبرات . من هنا يحجب النعيم عن الأرض ، النجوم
المظلة عليها ينورها فباتت هذه النفوس في ظلمة ، قلق مضطربة .

يتمثل في هذا المجتمع نظام القيم فتستأثر بالمادية منها بالانسانية
وتطفئ عليها القوة النافذة ، فتبرز الانانية وتندفع الميول الدنيئة ويصح
حينئذ قول النبي : « يا أولاد الأفاعي » .

وهيات نحاول بعض النفوس الكريمة في هذا الانهيار العام ، أن
تكشف ، بحرصها على التقاليد الموروثة ، قس النور الباهت المنبعث
من تلك الذكريات القديمة ، فلا يدخل ملكوت السماوات من لم يولد
ولادة جديدة .

تلتبس ، في هذا العهد ، الفضيلة بالنقوى ، ومع ان القيم الاجتماعية
منظومة (système) اذا ما زاحت بدتها عن معناها أمسى المجتمع
مشاؤلا كأنني به جسم خرجت فيه العظام من حلقها فلم يبق فيه
المؤسسات العامة ولا الكلمات التي تلخصها سوى أصداف تقلصت
منها الحياة فجافت . وهذا ما قد انتهى اليه العرب في مرحلة تاريخهم
الراهمة .

فليس على أبناء هذه الأجيال التعيسة ، المتخيرة ، الا أن يتذكروا

الأموات وشأنها ، فيصبوا بأنفسهم الى السماء حيث تفيض الحياة ، فتجرف بفيضها ما تراكم عليهم من قيم بالية . وينبتق النبي من صميم الأمة حاملاً الى المجتمع رسالته ، الرسالة التي يتجلى بها ، للناس معنى هذه المرحلة التاريخية ، ويدور حينئذ نظام القيم الانسانية منجماً في ذاته .

لينبتق النبي من الأمة كما ينبتق بركان من قلب الأرض فيدفع بقشرتها ، ويشق طبقاتها متصاعداً ، فيُخرجُ منها ما ضمير في جوفها . فهو يزرع أيضاً القوقعة التي تسجتها الاجيال من قيم بالية فينهض بهذه النفوس الخائرة ، المرسلة في المحارها ، الى حقيقةها ، بحيث يتجلى معنى هذه المرحلة وتتجاوب تجلياته في كل نفس تعود الميول الدينية الى منظومتها منسجمة فيها ، فتبرأ هذه الميول ، بانسجامها ، من دنائتها وتنتلشى الأناثية الحاصلة من استغرائها في الأشياء : وحينئذ يتحقق ملكوت السموات على الأرض . ويعود بهذا المجتمع وكأنني به انشودة ، قد استجمت في ذاتها ، كل من الحائنا . كافة أصداء أخوانها فنحوت بهذا الاستجمام الى وحدة أشرق فيها الأنشودة بكاملها .

فالمفضيلة ، في هذا البعث ، هي بالنية المنظورية على العزم ، بالنية التي

تتفتح بها النفس على السماء اذ : لا يغير الله ما يقوم حتى يغيروا ما
بأنفسهم ، وبالشجاعة (شج) التي تشق بها الارادة حجبها فتعلو الى حيث
تجاوب هذه المنظومة وهي ، أيضاً بالتضحية حيث أن صورة صاحبها
بأشعتها السحرية ، تريل الفواصل وتصر الحجب الغليظة فترفع النفوس
وترتفع هي بذلك.

فالفضيلة هي اذن بين النبوة والعادة . اذ أن النبي معنى هذه القبة
(المرحلة التاريخية الصاعدة) حيث يكون لكل فلكه في هذه المخطاط
(الطوبوغرافيا) الجديد . فهو منها بمثابة الخلية المولدة [cellule génératrice]
واذا كان المعنى بالنبوة يتجلى في الوجود فانه بالفضيلة يرتسم على الارض ،
فالأفاضل ، في العالم ، كالأحياء الذين تحترق في بذبتهم فيوضات الشمس .
ليست الكلمة العربية من اسرتها ، فحسب ، كالعربي من أمته أو
بالأحرى كالخلية [La cellule] من الكائن الحي ، بل هي كذلك ، من
منظومتها اللسانية :

فالخلية نشأ من كائنها فتتبع ، في معنى تطوره العام ، متضمنة ميوله
ومبرة عنها من وجهة نظرها الخاصة .
والعربي منبثق عن أمته حامل ميولها كقابليات تصبو الى الوجود

فيحقق منها ما انسجم مع محور شخصيته ضمن بيئته العامة (الطبيعة المجتمع)
والكلمة العربية، كذا، بصورتها وبما تنطوي عليه هذه الصورة
من معنى، هي كاتجاه من منحني معين، تعبر عن تجلي بنيان الأمة في برهة
من تطورها. وما اللسان العربي الا منظومة صوتية تتجاوب بها هذه
التجليات، وهو يعكس صورها ويتبع مصبرها.

ولما كانت الأمة تنشئ، كيانها (في عهدها البدائي او الجاهلي)
بفريزتها، تحقيقاً لذاتها فقد كانت هذه المؤسسات متلازمة ومتماثلة اذ
هي تعبر عن وحدة سماوية تندفق فيها الحياة فتزهر بها تجلياتها، وكان
شمار العربي في هذا العهد الذهبي البطولة : البطولة التي تحقق بها الحياة
غايتهما والتي كان يكو دوعتها بالصور الشعرية اللاتقة بها.

فلما زاح هذا المجتمع عن حقيقته وانحرف العربي عن محور شخصيته
انقطعت عنه يتابع الحياة وضميرت فيه مظاهرها وضربت زرعاته المثالية
وتقلعت عنه المواطن الرحمانية، فضاقت دنياه (أفق غاياته) واستغرق
في الاشياء فأمسى مادياً أنانياً دينياً.

ولقد بدت مظاهر هذا الانحلال على لسانه أيضاً، اذ به يتلخص
بنيان الأمة وعليه تنعكس تطورات مجتمعيها : فانحرفت فيه الكلمة عن

منظومة معاني اسرتها ، وانزوت عن شقيقاتها وأمست ، باقطاعها عن
خيالها الحسي الذي تستمد منه نسجها وتعين به قيمتها كالورقة التي قطفت
من غصنها فجفت وتناثرت في مهب الرياح .

ملاحظة : ١

إذا كان قوام المجتمع العربي : الأسرة ، فالأصالة في الأسرة فتلازم
ابنائها بالمسؤولية ، فإن قوام اللسان العربي أيضاً : المصدر وتلازم مشتقاته
بالمعنى ، والصورة الصوتية البدائية التي ترجع إليها ، بالتسلسل ، كافة
هذه المشتقات .

لذلك ينبغي ، في دراسة اللسان العربي ، أن يتعين :
أولاً . - منظومة معاني أسرة الكلمة المبكرة في شقيقاتها ، الارتفاع
بمدئذ إلى الحدس الذي انبعثت منه هذه المنظومة وذلك بالاستناد على
الصور الحسية والمفاهيم العامة التي تمثل اتجاهاتها الأساسية .
ثانياً . - أن نحدد نشأة هذه الأسرة ، وإذا قضت الحاجة أن نتابع
تطوراتها بالتسلسل إلى أن تنتهي بالصورة الصوتية المقبسة مبصرة
عن الطبيعة .

ثالثاً . - أن يتعين اتجاه الذهن العربي الذي تتطوي عليه مراتب
الاشتقاق ويكشف عن طبيعته وعن طبيعة الموجات التاريخية التي

دعت الى تحقيق هذا الاتجاه البادي في المشتقات ، أي تعيين علاقة
الامة العربية في يديها (الظروف التاريخية) والكشف عن ماهيتها من
خلال هذه العلاقة

رابعاً - أن نحصى ونعين النهج التي سلكتها العبرية العربية
في بناء لسانها (راجع «نمو اللسان») .

ملاحظة : ٢

إذا كانت الاصلة والانسجام يعينان معنى الكلمة العربية ويحددان
من تطورها ، فهما يردعانها عن الشذوذ أيضاً ، وإن هذه النزعة تبدو في
كافة مظاهر حياة صانها ، حيث يردع تلازم 'المقولة' العربي عن الخطيئة
في سلوكه وعن الخطأ في تفكيره : (« خطيئة » و « خطأ » من
«خط») وهما ينمناهما من الخروج على التراث الذي حددته الفطرة تراث
فيه المؤسسات العامة صورة المصمم الذي انطوت عليه فطرته . بظلال
دعامة لهذا المصمم وبتساندهما تقوم الشخصية العربية وتنمو ولكن
تتأثر من فسحة أساطيرها .

فلا العربي ولا كلمته التي تعبر عنه لم يصيرا مركزاً لاستقطاب
مناقب مختلفة يفسح فيها الخيال لتحقيق الميول المكبوتة .

مع أنه في الامم الحديثة ، قد خرجت الكلمة وصاحبها أيضاً عن
المنظومة التي انطوت عليها الحياة ، فاستبدلها بقوام خارجي : فموض :
الفرد عن الاسرة بالشركات الخصوصية ؛ والكلمة المستجيبة الى رمز
تحدد قيمتها بالاسلوب الذي تنسجم فيه ، وأمسى كلاهما يتلقى النظام
من الخارج من روحنا عليه وكلاهما يخضع للقدر ويتكيف بتطوراتهما :
بذلك تتميز الثقافة العربية ذات الخلود (النمو والاستقرار) عن
المدينة الحديثة ذات الطابع السرمدي (سري ، وسدي) والتي شعارها
الصبرورة !

* * *

الفصل الرابع

البيان المرئي

بالصورة الحسية اذن بتفتح الذهن العربي ، وباشتقاق هذه الصورة
المقتبسة عن الطبيعة يتوضح . واذا ما استجمت ، هذه التجليات الحسية
والفهمات التي تحملها في وحدة ادراك انكشفت في وجدان العربي
الحدس التي انبثقت عنها منظومات معانيها عن بصائر في بنيان الوجود
(في بنيان الحياة ومن خلالها في بنيان الكون) ونحقق حينئذ ، بهذا
الكشف ، الملاء الأعلى في نفسه فاصبح ذاتاً متمتعة بالخلود .

واذا كانت السماء والنجوم المنبثق بعضها عن بعض ترمز الى قرارة
نفسه المتجلية بهذه البصائر فعقليته أيضاً تعكس المنظومة السماوية التي
بها تعين حدود التجاوب بين هذه القرارة وبين ذلك الرمز صورتها أي
بين قطبي الوجود .

فان كانت النفس تتفتح باتجاه احد هذين القطبين ، فقد تحدد مدى

هذه الفسحة بالهمة التي انعقدت عليها الحياة في مرتبة ارتقائها في القطب
الاخر . وما المكان (L'espace) ذو الابعاد الثلاثة (من «ما» «وكان»)
الا ظل هذا التجاوب الملقى على عالم الامكان «Le monde possible»
ظل يمثل بعده الثالث (العمق) هذا الارتقاء .

ولئن زعت النفس الى المكان كنقطة خيال فهي تبقى عند حد
المادة التي تنطوي على المدة والامتداد بتغلب اتجاه هذا الاخير : أي
المادة التي إطارها الرياضيات وكساؤها الحالات 'التجلية' بها النفس
احساسات .

فان صبت هذه النفس الى المعنى منالها فهي ترتقي اليه باستجرام
تجلياته : استجياما بدرت به صورتها في الكون بدناً فبرت به عن وجه
نظرها في الوجود .

ولقد بذت الحياة هذا البدن قاعدة عليها ترتقي النفس ، وآية بها
تهتدي : اذ تنلازم عناصره في وحدة عضوية يتم بعضها ببعض .

وهي التي قد ميزت هذا البدن بالاحساسات والمشاعر معاً اذ انها
بالاولى حددت علاقته بالاشياء ، وبالمشاعر عينت خاصيته بالنفس .

تغلق وجهها المؤثر بالاثر فلتيس الحس بالشعور بنسبة علاقة الاول
بينان البدن . فتكشف هذه النسبة عن غاية الحياة من الوجود : اذ أن

الاحساسات بهم وتتضال ؛ رغم خطورتها ، والأعصاب المختصة بها
تتناثر باقترابها من بزيان البدن وهي أي لاحساسات ، بنسبة ما تستدق
تلتبس بالآلم .

كأنني بالحياة قد تقصدت من ذلك أن تقي الانسان من الاستغراق
في هذا الانجاء ؛ استغراقاً قد يصرفه عن غايته الأصلية ، ولذلك اكتفت
بتجهيزه إجمالاً بشعور عام ، سواء أكان بائزان البدن (*équilibre*)
فيحصل عنه السرر ، أم ينموه (*croissance*) فينتج عنه الفرح بينما
تتفاوت أجهزة الحواس انتظاماً ، بنسبة رعتها إلى العالم الخارجي
وتحررها من مشاعر (*affections*) البدن ، والسمع والبصر بمثلان غاية
هذا الانجاء ويكشفان عن صبوة الحياة إلى الأنامية (*objectivité*) ،
كما تكشف الحياة العملية أيضاً عن نفس الانجاء ؛ إذ تلتبس فيها الأشياء
بالزعة إليها فتشبع بشاعرها ، وتستغرق الخدس الاجتماعية في نقاليدها
فبطمس على قيمها ، ويتغلب حينئذ غط التداعي على التفكير ؛ فتستغلب
المشاعر إليها ويحصل عن هذا التداخل الأساطير المعبرة عن مفاهيم هجينة
(*baturs*) وعقيمة (*stériles*) ، فيضيق بذلك أفق الحياة وتلتبس
السماء بالأرض ، فينتج عن هذا الالتباس الوهمية ، وينتهي المجتمع ،
حينئذ ، بالحالة الابتدائية (*L'état primitif*) .

أما إذا ما استجعت الحياة ذاتها ، ونحرت من حاجتها ، فاتها
تهتدي حينئذ إلى حقيقة معنادا فتدرك غايتها : إذ أنها تكتشف بتأيز
قطبها ، سبيل العلم والعمل ، السبيل الذي تقوم به شُجج تفكيرها ،
وتخضع الطبيعة لشئنها ، فتبقى حينئذ نحو بذاتها العقلي (الفلسفة التحليلية) .
وبهذا التمايز أيضاً تفتتح الحياة على صميم الوجود فتفقه ما انعمت
عليه طبيعتها الاجتماعية ، والقواعد الاخلاقية التي انطوت عليها هذه
العقائد . ويتجاوب هذين القطبين تنتهي النفس بالبصيرة التي تكتشف
لها بها حقيقة الوجود .

فالإنسان كائن بين السماء والارض : إذ أن بدنه من الأديم (آدم ،
أديم ، ادامة ...) وروحه منبتقة عن روح الاله وهي على صورته
(أسطورة آدم) ومما اليدف والروح إلا وجهتا الوجود : وقد حصل
تميزها من وجهة نظر المعرفة الانسانية فقط .

فإذا توجهت النفس نحو تجلياتها وتفاعتها بالحواس صارت هذه
التجليات بالنسبة إليها عالماً . وإذا هي تفتحت نحو صميمها فأدركت المادي
أصبحت ملاء أعلى .

والعالم والملاء الأعلى هما (قطبا الوجود) اذ يتحدثان بالبصيرة التي

رمزت الحياة إليها بالبصر صورتها الحسية لما تنطوي عليه هذه من نور ووضوح .

ومما مثل هذه المعرفة الروحانية والفنية إلا كمثل الأم التي أدركت طفلها بجوارها وأجابت على هذا الإدراك ببدور المشاعر التي تنطوي عليها نفس ولدها .

وإذا كان البدن يقتات بالإدامة (الغذاء) فينمو بها وهو من الكون كابرعم من شجرته ، فالنفس أيضاً تقتات بالحقيقة التي تجلي بها لها المعنى .

وإذا كان الشيء صورة النزعة الحسية ، فإن للعقيدة أيضاً خيالها الذي تتحقق به ، وهنحو العلاقة التزوية (spontanée) بين الشيء وصورته وبين العقيدة وخيالها ، تكشف عن انز الأديان في : كمن فتكون . إذا أن الحقيقة المثبطية للنفس تبدر بمجرد اختبارها ، عملاً في الكون وإن هذه النزوة تميز الأمة البدائية من الأمة المشتقة : تميز بين النزوة والإرادة لما تتضمن الأولى من إصابة حدس وتوفير جهد .

تنشئ الأمة البدائية عالمها من صور حسية تجلي بها الحياة في الكون ، ولئن كانت بعض هذه الاحساسات ، وخاصة ما يتعلق عنها

بنيان البدن فيها ، شعورياً (affective) ومستقلاً عن إرادة الفرد الذي تنشئ بواسطته هذه الأمة عالمها فقد وقف اختيارها عند حاستي السمع والرؤية اللتين تفتحان بالأنامية (objectivité) وبالإضافة إلى هذه الأنامية يمتاز الصوت بخضوعه للإرادة (من حيث إيجادها وبعثه في الذاكرة) ويمتاز النور ، بوضوحه وبتزاوج ميزاتها شق الإنسان طريق العلى .

لقد جهز الفرد بالأذن واللسان عضوي السمع والتصويت . متلازمين ، ولما كانت الصوت من بوادر الحس (d'émotions ex) ومعادلاً ، بالممداد الذي انطوى عليه ، للحركة العضلية المرافقة لحدوثه فقد أثرته النفس على هذه الحركة ، لما في ذلك من اقتصاد في الجهد وسهولة في الحفظ .

وليس عبثاً إذا اتخذت الحياة الأذن مقراً لا تزان البدن وكان الرقص ملازماً للعزف (Musique) . فمداد الصورة الصوتية وإن تحول إلى عادة مستقرة في الدماغ بحيث يخضع مفهومها للإرادة ، إلا أن هذه الصورة تجمل المفهوم فقط ، وترمز إلى أغراضه (الشيء) مع أن تأثيره السحري في بنيان الفرد إنما هو بنسبة وضاحته أي قابليته لبعث خصائص الشيء في النفس ، وتحويل الخيال بهذا البعث إلى حقيقة

ممثلة وهذه الوضاحة تحصل في الوجدان من تراوج خصائص الشيء المرئية مع الصوت المعبر عن تأثيرها في النفس والكامة ، كصورة صوتية تشير اليها . وبداعيها مع الامدة المستدقة التي انطوت عليها حالانته المرئية ثبتت بها بالإستناد على القدرة المخترنة في الدماغ ، فتعيد بذلك إلى المفهوم عمل غرضه الأصيل : كآني بالدماغ والبدن الذي يستكمل به هذا الدماغ شروط وجوده ، أرضٌ نبتت فيها الافكار فتتحقق في الأمة البدائية اذن . تنسجم الاشياء المتجسمة بالمفاهيم العامة المعبر عنها بالكلمات ، وتكشف جملة هذه عن وجهة نظرها في الوجود بحيث تتحدد بهذه الوجهة صورتها المرشمة في عالم الإمكان .

أبست الميول المنطوية عليها بنية الفرد هي التي تحدد له انتباهه سواء في اصطفاة الذكريات أم الاحساسات فتعين له بهذا الاصفاء حدود مداركه التي ينشئ منها عالمه ؟

فالوجود لم يكن بالنسبة الى النفس ، على سطح واحد وهو وان بدا لها على هذه الصورة عند غاية تجلياتها (المكان) فانها ترتقي ، عن طريق صميمها ، في الاتجاه الآخر ، وكل مرتبة تعتديها تبدر حدساً

(الهامة) مستدعيًا الخيال الذي به يتحقق ، فيبدو الوجود بهذه الخيالات
المتناسبة الفسحة مع عمق حدسها ، مختلف الابداع (Gen relief) .

على أن الخيال يستعير عناصره من الاحساسات والذكريات ،
فالمادة الحاصلة من تداعي هذه الاحساسات ، والمشاعر الباعثة بالذكريات
الحقيقة تهول النزاعة الى الوجود ، كلها تمر قل على النفس هذا الانشاء
مما يؤدي الى التباس الشعور بالشيء ، وتقص الحدس في مظاهر
الطبيعة : التباس يستهدف العلم تمييزه ، وتقص يحاول الفن ايضاحه .
ان الفنان لا يقف عند التقليد ، بل هو يتمدد الى الابداع : واذ يحاول
الرسم أن يحقق حدسه بالاحساسات المرئية ومنحنياتها فان هذه تخرج
بدقائقها عن صلاحية ارادته ، وتلجئه الى صور الاشياء . ومن المساومة
بين طبيعتها الخصوصية وحقيقة حدسه ينلق بنات نفسه (اللوحات
الفنية) .

وقد تتحرر النفس في المنامات ، الى ابعد من حدود هذه
الاعتبارات ، بحيث يستقطب الحدس جواهر مختلفة ومشتتة من
الصور المرئية بياناً عن ذاته . ولم تدفع الانسانية بعد الرسام الذي
يتصرف مطلقاً بمادته كتصرف الموسيقار .

فان هذا يدمم أنشودته بمنظوماتها العامة وبألحانها

تحقيقاً لاهامه ، وهو يستفيد خاصة من ميزة مستثناة ، ألا وهي تراوج
الاصوات بمداد البدن تراوجاً كلياً بحيث يبعث بها في النفوس حياة
(vivante) ومتجسمة ولذلك التمس على الأقدمين ، العزف (Musique)
بالشعر .

اما الشعر فهو مزدوج الطبيعة ، اذ يجمع بين الرسم والعزف
(الموسيقي) فالشاعر يختار ، في الملاء الأعلى ، مداد الهامه الأصيل
كاختيار النفس بديتها . وهو يفصل هذا المداد الجميل بتموج عباراته
(phrases) ويعين حدود هذه التموجات بالكلمات التي تنطوي على
الصور المرئية بحيث يكتسي المداد ويزداد وضوحاً وبذلك ينلق الخيال
المحقق لاهامه ، وبنسبة ما يصاب الخيال حدسه ، يجعله وبتفصيلاته
تعين قيمة الشعر الفنية فكافاً مبدعه قوة وفرحاً ونوراً .

تبدد الأمانة البدائية اذن ، في الكون ، حاملة سياءها بجمة
(en esquisse) فتفتح عنها تجارب تجلياتها بين قطبيها في عالم الامكان
قطب ترسم به في بنية أبنائها معرفة متبلرة ، وفي الكون عالمًا تنعكس
عنه الطبيعة محددة امكانية ادراكهم ، وقطب آخر ترتقي اليه النفوس
من خلال هذه التجليات المستشفة ، في تسامها بنور ذاتها .

وها نحن نورد بعض الامثلة المقتبسة من اللسان العربي إيضاحاً لما تقدم وتثبيتاً لبداية الأمة التي أوجدتها .

فكلمة «نب» متلاً المؤلفة من حرفي (نون) و (ب) تعبر بحسب مخرج كل من حرفيها : عن الصميم (النون) وعن الظهور (الباء) وبجملتها تفيد الانتقال من الداخل الى الخارج فالظهور والتعالي ... وعند التحليل تظهر كافة الكلمات المنسوبة الى أسرة هذا الحذر اتجاهاته الأساسية :

١ - لما كان الصوت أبرز ما يخرج عن صميم الانسان ، فان أكثر المصادر قد تضمنت مشتقات تشير اليه : «نب» التيس : صاح ، «نبأ» صات خفيفاً ، «النبأ» و «النبؤ» : الصوت الخفي أو الهاتف ، «نبج» كان شديد الصوت جافي الكلام ، «نبج» الكلب : صات ، «النبخة» : الشكوة ، «نبر» المغني : رفع صوته بمد خفض ، «نيس» بالجلس : تكلم نبض في المجلس : تكلم ، «نبض» العرق : تحرك وضرب «أنبض» القوس : جذبه ليصوت به ، «انتبط» الكلام : استغرضه ، نبغ الرجل قال الشعر وأجاده .

٢ - هنالك اتجاه آخر ، نظره على الخصوص الصور الحسية والخيال الذي انشئ منها ، وهو الصعود أو التعالي : «نبأ» الشيء ارتفع النبيء المكان المرتفع ، نبت : نشأ ونما (خرج من الارض) «نبت» فلان : غضب

(ظهرت كوامنه) ، «النبخة» : الالكة «نبخ» المبحين : اختمر وانتفخ
 الارض «النبخاء» المرتفعة . «المنبوذ» الولد الذي تلقىه أمه . «النبذ»
 عصير العنب . «نبز» الغلام : ترعرع . «نبز» الجرح : تورم . «النبض»
 القليل من البقل اذا طلع . «نبق» الشيء : خرج ، «نيك» المكان :
 ارتفع «النيكة» الالكة ، «النبأة» المرتفع المشرف «النيء» من
 الارض : ما ارتفع . «النبوء» العلو والارتفاع .

٣ - واما كانت الصورة الصوتية البدائية بيانية ونشأتها انسانية فان
 الحس يفرع الى المعاني الاصلية الانية : «النبوة والني» وصورته
 الحسية : الطريق الواضح والمكان المرتفع . والنبوغ والناغ : غبار الرحي
 (الدقيق) والنبيل والنبيل ومورثها الحسية : النبال والسهم . النبیه
 والنباهة : (اليقظة من النوم او الشرف) .

٤ - استعار الذهن العربي بعض الصور الحسية التي تزيد من ابضاح
 حدسه فتعين اتجاهاته الاساسية : منها : «نب» الماء : تيل «نبض»
 الماء : سال أو غار : «نيم» الينبوع «نبط» الماء : نيم ، «نبغ» الماء ..
 وبالنظر لتوضيح الحس بتجاوبه مع الصور الحسية ، فان
 آثار هذه الصور قد تنتقل نحو الداخل منها نب الشجر : غرسه
 «نبث» البشر : نبشها وأخرج ترابها به ، نبش الشيء المتور ،

« نبصر » الشعر : نفه ، « نبط » البشر : استخرج ماءها . « استنبط »
الشيء أظهره ، « نبق » الشجر غرسه مرتباً .
ولربما كانت هذه الطريقة الأخيرة منشأ استعمال الازداد في
اللغة العربية .

يبدو التوافق في الأمثلة المتقدمة ، بين العقول والمحسوس دقيقاً ،
والانسجام في معانيها شاملاً ، رغم أن هذه الكلمات قد أبدعت في عصور
متفاوتة وفي أقاليم مختلفة .

كأن هنالك عبقرية قد انطوت عليها نفوس كافة أبناء هذه الأمة فعبّر
كل منهم عنها من وجهة نظره الخاصة ، وهم منها يستمدون تفهم ، وإليها
يصبون كمثل أعلى وبها تنسجم ثقافتهم « بنيانهم الانساني » مع الميول
التي تتضمنها نفوسهم .

ويؤخذ من هذه الأمثلة أيضاً أن الحدس فيها يتقدم على الصورة
الحسية والمفاهيم العامة التي تحاول التعبير عن اتجاهاتها الأساسية
كتقدم الميل على الأشياء « حاجاته » التي تحققه ، فيحدد انتباه الفرد
ويوجه اختياره ، فيكشف عن قرارة الحياة المرسمة على الكون
بآثاره .

وهاك مثالاً آخر نتقدم فيه الصورة الحسية على الحدس فيحصل

من تجاوبها تفتح الصورة الى مشتقات صوتية «كلمات» مشيرة الى خيال مرثي ، وتفرع المعنى في اتجاهات ملائمة لطبيعة المراحل التاريخية التي تحققت فيها العبقريّة العربيّة : فكلمة «نس» ، مثلاً ، البدائية هي صوتية - مرثية : «نس» الخطب : أخرجت النار زبدته على رأسه ، فالذهن العربي قد أدرك في هذه الصورة أولاً الحالة التي ينتهي اليها الخطب في طبيعته ، ثانياً الزبد الذي خرج منه . فخص هذا الاتجاه الثاني بكلمة «نز» الحاصلة بإبدال حرف (س) بحرف (ز) شقيقتها في المخرج .

ولقد عبر هذا الذهن عن حدسه في الطبيعة الآخذة بالضمور والجفاف ، بالصورة الأولى إذ قال : «النيس» و «النيسة» الطبيعة ، بقية الروح في الجسد : النيممة والسعاية : «النسس» : الاصول الرديئة ، «النيس» غابة الجهد ، «النس» المخالط . . . أما المشتقات التي تعبر عن الصور الحسية فهي : «نس» الحيز : يس ، أنس الدابة : أعطشها ، «أنس» الدابة : دفعها عن الخوض ، «نسأ» الشيء : أخبره . . . ومنها بالتضاد : «نسأت الدابة : بداسمتها (بحيث أنها تأخرت في المرعى . . .)

وأما كلمة «نز» المتفتح خيالها في اتجاه الزبد ، فتتضمن أولاً صورة

الينبوع ، ثانياً الحركة البادية فيه . ثم الصوت الحاصل عن هذه الحركة مثلاً : « نَزَّ » المكان : صار خازٍ « النَّزَّ » الظبي : عدا . « النَّزَّ » : الظريف القواد ، كثير التحرك لا يقر في مكان . وهذه الكلمة تقابل تمام المقابلة كلمة *spontanée* الكلمة الافرنجية التي تعني بالاصل الينبوع (صورة الحياة المنبثقة « النَّزَّة » الشهوة ، ناقة « نَزَّة » خنيفة « النَّزَّ » : المهدي . « نَزَّ » الظبي : صوت .

واغرب ما في هذا الخدس أن كلمة « نَزَّ » تعني تصلب ونشدن وذلك بادخال الهمزة المعبرة عن القعالية أي ان التكلف يجفف من النزة (*la spontanéité*) . ومنها : « نَزَّى » به : أومح به « نَزَّب » الظبي : صوت النرب « نَزَّب » ذكر الطباء والبقر ، « نَزَج » الفلام : رقص ، نَزحت « البشر : قل مأوفا ، نَزده ، استخرج ما عنده قليلاً قليلاً . « نَزت » النانة : قل لبنها ، « نَزع » المريض أشرف على الموت : « نَزع » الولد أباه أشبهه ، « نَزع » الى أهله : اشتاق ، « النزع » : الذي ينزع الى عرق في أهله « نَزعه » : حركه أدنى حركة ، « نَزق » البشر : استخرجه كله . « النَّزقة » القليل من الماء ، « نَزق » الرجل : طاش عند الغضب (« نَق » للمقاومة ، وصورتها الحسية « نَزق » : امتلا الى رأسه) و « نَزق » : تكاف النزع فدخول الألف (التكلف) فد حولها الى ضدها « نَزق » الرجل في الضحك

أفرط فيه وأكثر. «زَل» : انحدر، «الزَل» : المنظر ، «زَز» الرجل حرك رأسه ، «زَه» : تباعد عن المكروه وكان عفيفاً ، «زَا» (وثب) «الزَأ» : «الزَوْه» (*impulsion*) «زَأَتْ» الحجرة : وثبت من المراح ، «الزَوَان» ..

ملاحظة : عرفت الأمة العربية في الغرب ، بطبيعة شعوبها (أي المتشعبة عنها) الهجينة بينيتها وثقافتها ، ونسب إليها التجريد والشكلية اللذين هما من نواقص هجنتها (*ses Inanité*) الكلدان والاشور واليهود هذه الشعوب السامية التي تحكم بها التقليد بطفيان الدخيل عليها ، مع ان اللسان العربي ، وهو بدائي وعذوي البنيان يكشف عن صورة الأمة التي انشأته ويهدينا الى تحول الوصفية (*qualité*) على كافة مظاهرها ، اذا كان العرب في جاهليتهم يسمون تقسيات الزمان بحالات المكان الملتبسة فيها ، وتبجيليات أمهم التي يترافق ظهورها تاريخياً معها فأطلقوا على ايام الأسبوع أسماء «أول» ، «أهون» «جبار» ؛ (ديار) ، (مؤنس) (عروبة) ؛ نيار «نيار» .

ولكن عندما انحدر المجتمع العربي في اتجاه تلك الشعوب المتجمدة استبدل هذه الاسماء بأخرى دخيلة على الذوق العربي وهي : «الاحد» «الاثنين» «الثلاثاء» «الاربعاء» «خمس» «الجمعة» «البت»

وكانوا يطلقون في ذلك العهد على شهور السنة الاسماء الآتية

«مؤتمر»، «ناجر»، «خوآن»، «صوان»، «رني» «أئدة» «الأصم»،
«عادل»، «ناطل»، «واغل»، «ورنة»، «درك».

وتبدو، في أسماء الشهور المستعملة حالياً، سيطرة الأجنبي شكلاً
وذوقاً : اذ هي :

«كانون الثاني»، «شباط»، «آذار»، «نيسان»، «أيار»، «حزيران»
(تموز)، «آب»، (أيلول)، «نشرين الأول»، «نشرين الثاني»، «كانون الأول»
وأما ساعات اليوم فهي تكشف بوضوح أكثر عن الذهنية العربية
الوصفية (qualitatif) والمستدقة (numérique) فساعات الليل هي :
«الزلة»، «الزافة»، «البهرة»، «السحر»، «الفجر»، «الصبح»
«الصباح».

وساعات النهار هي :

(الزور)، (البزوغ)، (الضحى)، (الغزالة)، (المهاجر)، (الزوال)
(الدلول)، (المصر)، (الاصيل)، (الصبوب)، (الحدور)، (الضروب)
حتى أسماء الأعداد نفسها، في اللسان العربي، تحمل بصورة رشيمة
(en germe) صفات نشأتها : إذ أن «الواحد» : من (حدد - طرف)
و «الانثنان» من (ثنى) و «الثلاثة» : من ثلة، و «الأربعة» : من أربع.

فهذه الشأنة ، وهي فريدة من نوعها ، تكشف لنا خاصة عن تكوين
الاعداد ، في الأصل ، من المكان .

يؤخذ من هذه الامثلة المتقدمة أن الذهنية العربية الخالدة (ذات)
الخلود (ليست مجردة ولاشكائية (وهاتان هما صفتا الشعوب الهرمة
والجوفاء) وانما هي وصفية (qualitatif) بكافة مظاهرها ، وما الكلمات
منها الا صور (ذات الخيال المزدوج : صور وصبرورة) ترتكز على
انجازات مدادها المختلفة عند تجليها ، فتعبر بها عن حدود قواها . وان
تلازم هذه الكلمات بجماليات أسرها يساعداننا على بحث الحالة الاولى
وتجديد حيويتها ورواقها .

المترادفات

ان الكلمة العربية حيوية . وهي من النفس ، عند استعمالها كالنفس
من الملاءم الأعلى ، عنها تتلقى حدسها ، وبها يتحدد مدادها " بدنها " ،
وتجليها بصوتي والمرئي تكسبي . وهي ، ككل كائن حي ، ذات فردية
خاصة تتميز به عن سواها .

لقد التفت هذه الحقيقة على الكثيرين من الدخلاء على المذاهب
الغربي ، وخاصة على الاجانب منه ، كما تلبس ، على عشيرة " نورية "

الكؤوس المختصة بأنواع الشروبات المختلفة ، في قصر قدخان الدهر أهله
فاحتل من قبل هذه العشرة ، أو كما يبدو للعالمي الاختلاف في وظائف
المقصات المستعملة في الجراحة طاساً .

والئن كانت المدنية الحديثة تجيب على تفرع الاعمال باختراع الاوائل
المختصة لاداء عملها ، فالذهن العربي أيضاً ، بتحقيقاً انزعتة الى الابداع
وتحرراً من العطالة المستحكمة بالاسم المؤلف ، يحدد صفات المسمى
بمشتقات هي كصور شعرية قد عمت عنها بصائر الدخلاء فتلفوها
مرادفات منقلات ، وهاك بعض الأمثلة ايضاحاً لما تقدم :

١ - "الاسد" من (ساد) ، (سيادة) ، السيد (وظله : الاسود)
من يحيى الذمار ، و"ساد" من (سد) : بمعنى أغلق . ساء على الفير ،
"الليث" : من القوة والشدة . "الزير" : من (زير) . منعه (أزير) الرجل
عظم جسمه . ازبأر الكلب : تنفث وتهيأ للشر (الأزير) العظيم الهيكل
و"غضنفر" : من غض ونفر . فتنييد الاولى : شئ وتشنج ، "الهزير" :
الشديد الصلب ، من هزير : قطع) ، "الهيثم" من هثم : دق وسحق ،
"الأصبح" بالنسبة الى طلعتة : (الوضي : الوجه) ، "ورد" بالنسبة الى
لونه ، "ضرغام" من ضر ورغم وهي من صفات الشجاع القوي . "السبع"
المفترس من الحيوان .

ب - «فرس» من فر بمعنى طار أي سريع العدو . «حصان» : من حصن وتحصين ، فكأن صاحبه يشحصن به من الأعداء «جواد» : كريم بمعنى أنه يقدم على الخطر ويبذل نفسه في الأقدام . «المذكي» النجيب من الخيل . «سابع» بالنسبة إلى شكل حركته السريعة في الركض ، «ضامر» بالنسبة إلى بنية جسمه . «أجرد» بالنسبة لشعره (الأجرد : الفقير الشعر) . «أغب» بالنسبة إلى قوامه (الأغب : المرتفع) . «كميت» بالنسبة إلى لونه .

ح - «حمام» من حمام : فصل وقرع ، «فصل» من فصل أيضاً أثناء الضرب «قاطع» بالنسبة إلى حده ، «ماض» سريع النفوذ في الضرب . «صقيل» : بالنسبة إلى شكله (من صقل) . «باتر» و«بتار» من بتر : قطع بشدة . «أبيض» بالنسبة إلى لونه . «ذكر» بالنسبة لصلابته وفعله .

لم تطلس على المعجم صور الكلمات الشعرية فقط فتبدو لهم باقظاءها عن خيالها المرثي مترادفات ، بل إن المادة أيضاً تفقد الكلمات روعة فتسمى «هذه حتى في نظر أبناء الأمة أنفسهم باهتة .

وهالك بعض الأمثلة التي هي أكثر استعمالاً : «إبن» من «بني» (البناء ، والبنيان) . و«أخ» ، من «آخ» ، الصوتية ، اللسانية ، وهي

تشير الى البنيان الرحمانى المشترك (structure sympathique) وخصوصاً
 بدور هذا البنيان في الألف المشترك أكثر مما هو في الفرح المشترك ،
 و«عم» من «عم» للشيء : نعل الجماعة كلها ، والعمومة الجماعة الكثيرة .
 و«خال» من «خال» فلان على عمله : تدبر أمرهم ، وتحوّل ، فيه الخير
 أو سببه ، و«جد» من «جد» في أعين القوم عظم ، و«جد» كان ذا جد أي
 حظ ، و«جد» : صار جديداً ، و«صبر» من «صبر» الشيء إذا به
 وانصهر فيه . و«الكنة» من «كن» الشيء سره وغطاه واختفاه وصانه
 و«الحم» من «حمي» والآنسة ، والانسان ، من الأنس (من أنس) .
 وعانس ، مقابل لها من (عنس) و (الزلة) (Mannequin) من (زل) ،
 تفيد هذه الكلمة الهيئة والفد ، الأزياء ، الأقسام ، وكلمة رجل
 من (رجل) وهذه من ارج : تفيد القوام . فتشير هاتان الكلمتان
 الى انحدار العربي نحو القيادة والهيكل وتجرده من الخصائل الأساسية
 للانسان ، بينما ظل المجتمع مقراً للمرأة وهي وفيه إراث الاجداد بمنزتها
 هذه فاحتفظ لها بالكنية المشتقة من «المروءة» .

الفصل الخامس

نمو اللسان العربي

ينمو كل كائن حي بفرع الخلية الاولى والمولدة ، وبتلازم هذه الخلايا المتفرعة عنها وبانجسامها (تحقيقاً لما انطوى عليه رشيحه) من رسم من مصمم (تلازماً في مراحل تطور الكائن ، وانجاساً بين أنسجته المتنوعة ، واعضائه المختلفة ، رغم ما يدخل فيها ظرفا الزمان والمكان من تفرقه .

فكيف يواصل هذا الرشيم غوه مطرداً فيذهبي عند الشيخوخة بالصورة التي تتجلى عنها الصفات الخاصة بنوعه كاملة ، لو لم تتقدم على تجلياته المتفرقة في المكان والمتتابة في الزمان ، وحدة حيوية ، يعكس الزمان على المكان نعط تحقيقها ؟ ..

وكيف يحتوي هذا الرشيم من حيث هو مدرج في المكان على هذه الصفات المتحققة عند استكمال شروط الشيخوخة فيكون قد احتوى على

ما يتعداه ؛ لو لم تكن هذه الصفات ملازمة المعنى المتجلي في الكائن ؟
هذا المعنى ، وهو فوق المكان وقبل الزمان يصطفي تجلياته وينسحبها
عند اندراج مدادها (بدنها) تحقيقاً لوجه نظره في الوجود . فيستمد
هذا الكائن نفسه (القوة ، والنور ، والفرح) ومصممه ، من حيث يتجه
نحو الملائكة الأعلى ، ويستنير من الطبيعة بطريق الغذاء ، القدرة اللازمة
لتنفتح غطط بدنه تحقيقاً لهذا المصمم .

كذلك هي الأمة البدائية ، إذ تبدو كافة مؤسساتها (عرفها وعاداتها
أخلاقها وتشريعها ، فلسفتها وديانتها فنونها .. وحتى غطط أبدان بنينها)
متلازمة رغم تواصل تقدمها في الزمان ، وتفتحها الفسيح في المكان ،
فتعبر تجلياتها هذه أيضاً عن وحدة سماوية (متافيزيكية) قد انطوت
عليها نفوس أبنائها الصادقين عنها والحاملين لرعاتها ، منها يستمد بنوها
نفسهم وعنها يقتبسون مصممهم المشترك هذا المصمم الذي بالتجربة ،
يكشف عنه « الصور المقتبسة عن الطبيعة وبالخيال المقتبس من هذه
الصور يتحقق .

بينما يتم نمو بدن الكائن الحي ، في وحدة من الزمن (unité de temps)
وحدة معينة ومحددة يتفاوت فحواها بتفاوت درجات الأنواع .
فؤوسات الامة تتقدم أبداً ، متحررة مما يقتضي تلازم مظاهر

هذه الوحدة من تجاوب في بيان هذا الكائن ، وهي بذلك كشجرة
سحرية تواصل نموها ، جذورها من السماء ، وما الطبيعة إلا حدود
تجلياتها الملقاة على المكان .

وإن أنسجة هذا البدن وأعضائه تتميز عن تلك المؤسسات بحيث
أن الشكل (L'organe) في الأولى ملتبس بوظيفة (la fonction) فيخضع
المعنى لضرورات المادة عندما يستخدمها أداة الأربة ، مع أن الصور أي
الثقافة (la culture) في المؤسسات الاجتماعية تنفصم عن الاداة (l'outil)
أي المدنية (civilisation) إذ تأخذ الثقافة في الحياة الانسانية اتجاهها منفصلا
عن المدنية ، بحيث تصبو في الأولى كافة نزعات النفس ، على اختلاف
درجاتها في العمق ، إلى التحقق نخباً كاملاً بينما تتجه المدنية نحو العالم
الخارجي فتحاول أن تجمل فيه المادة ، وتقصر المسافات ، وتوفر بهذا
التقصير الجهد اللازم لاجتيازها فتقرب عندئذ حالة الطبيعة بالنسبة
للإنسان من حالة بدنه ملخصباً .

وإذا كانت المدنية متجهة نحو السيطرة على المادة فالثقافة تبعث في
النفس عند استجاءها بالوحدة التي انبثقت عنها حياة ومستضيئة بنور
الوجدان ، فيرتقي الإنسان بهذا البعث من الطبيعة إلى الملاء الأعلى .
فالإنسان العربي من حيث تتلخص مؤسسات الأمة وتتمدد بما تشير إليه
كلماته من اتجاهات ذهنية أصيلة هو نفساني النشأة واجتماعي النمو .

تكشف مفرداته (Vocabulaire) عن هذه النشأة وتشير قواعده إلى ذلك النمو .

وإن كانت المصادر حداثاً في بنيان الوجود فهي تتحول باندماجها في الوجدان إلى فعالية نامية فتحصل منها الأفعال ، وما الاسماء إلا ظل هذه الحداث ، الملقى على المكان .

فن خر مثلاً (وهي صوت الماء خرخر) يحصل : « خرّ » سقط من علو إلى أسفل ، « خرب » : هدم (تأثير الماء في الأشياء) ، « خريق » الشيء قطعه ، « خرت » : ثقب ، وضدها « خرد » لم يثقب أي هو بكر بعد . « خرج » : برز ، « خردل » اللحم : قطع أعضائه . « خرز » الجلد : ثقبه . وضدها « خرس » أي انعقد لسان عن الكلام . « خرشه » خدشه . « الخرشفة » تفيد نفس التعبير (en relief) . « خرص » : حذر وقدر . « خرط » الورق : فشره عن الشجرة . « خرعه » : شقه . « خرف » فسد عقله من الكبر . « خرق » الثوب : مزق . « خرم » : ثلم ، ثقب . « خرش » ، « خرفش » ، « خرنف » ... وكل هذه الأفعال تنطوي على نفس الحداث الاصيل ، وما حصل الاشتقاق منها إلا تعبيراً عن المعنى المتفرع من تجاوب هذا الحداث مع الصور التي تتحققه .

وهناك مثلاً آخر حيث يتوضح الحداث خصوصاً في اتجاه البنيان

الذهني : فن «بت» : قطع يشتق : «البسكة» : من الشيء : الطائفة أو القطعة . ومنها «بتل» الشيء ، قطعه وأبانه عن غيره ، ومنها «البتول» و «البتولة» ... ولكن هذه الصورة المداية البيانية تزدهر في الاتجاه الذهني : «بدد» الشيء : فرقه . ومنها أيضا «بدأ» الشيء : برأه (créer) و «البديء» (l'original) ، «المبدأ» (le principe) .

ومنها أيضا : «بدع» أي صنع لاعلى مثال «البدعة» (le chef d'œuvre) ، و «البديع» (Le créateur) ومنها أيضا : بدّه (surprendre) ، و «البدهة» (l'évidence) و «البديهي» (l'évident) و «المبدّه» (l'improviste) .

ومنها باتجاه الحس ، «بدأ» : ظهر . و «بدعه» بالعصا : ضربه . و «بدن» ، و «بدر» ، «بدغ» الجوز أو اللوز : كسره . و «بدل» الشيء ، اتخذ عوضاً عنه .

ولما كان غور اللسان يحصل من اشتقاق الكلمات بتجاوب الخدس مع الصور الحسية ، اشتقاقاً تيدوفيه أولاً : زعة المعنى الموجهة (قوام أسرة الكلمة ، والتفكير العضوي (pensée organique) وثانياً : الصورة الحسية المحققة لتجليات هذا المعنى (التفكير بالتداعي والصور الشعرية) ، فإن الأمثلة التالية تكشف عن هذه النظرة وتوضحها :

«شعر» من (شع)، (sentir) و«شعور» (sentiment) و«شعور»
 senti و«الشعر» و«الشاعر» sentimentalité أو «المشاعر» sentimental
 وصورة «شعر» الحسية هي شعر ■ و «أشعر» ثبت عليه الشعر .
 فالشعور إذا ينبثق من النفس كما يثبت الشعر من الجلد ، والشعر إن هو
 إلا عبارة الشعور ومنها الشاعر و «الشعور» من يتكاف الشعر ، والشاعر
 [Lemblème] .

وإليك مثلاً آخر : «فك» (من فك في الاتجاه الحسي) فك الشيء :
 فصل بضمه عن بعض ، «إفكك» : انحل . (وفي الاتجاه الذهني : «نك»
 الرجل : حق في استرخاء ، «نككك» : مشى مشية خلاءه . «الفك» :
 الإحق جداً ، الهرم ، فالترأخي والبله يعبران عن نفس النظرة من وجهتين
 مختلفتين حسية وذهنية ونفس النظرة في «الخلل» ، [limboécité] ،
 «الحواع» [limboécité] ، و «الخلع» ...

هكذا يبدو لازم المعنى بالصور ، وينمو هذه الأخيرة ينوضح المعنى
 وعلى الخصوص في الامثلة التالية : «أصل» ، «أئل» ، «أسل» ، «بسق» ، «بثق»
 «بصق» ، «حت» ، «حس» ، «حص» ، «فتت» ، «فتت» ، «فقت» ، «فتت» ، «بت»
 «بت» ، «بس» ، «درع» ، «ذرع» ، «ضرع» ، «جهد» ، «جهمض» ، «بدع»
 «بضع» ، «الاطع» ، «جم» ، «فم» ، «كم» ، «لسن» ، «لغا» ، «لنط» ،

«سرى»، (ثرى). وبالأضداد: (الظل) هو الفياء والقيظ. (أفرح)،
 (غم)، وبالأركيب أيضاً: (سرمدية) من سرى، ومدى؛ (عرمرم)
 (الهزروف)، (الهزلول)، (عندل)، (عندليب)، (عناكم)، (عكبوت)
 (عنيج)، (عنجر)، (خرطيل)، (شك) و (شربك) ... الخ. وبإبدال
 الحركات: (كش): (كش)، (مك)، (كش)، (كش)، (كش) كان مسرعاً
 ماضياً: (منع) حرم، (منع) قوي واشتد؛ (عقر) جرح، (عقر) عقم
 (عقر) دهش.

الضائر

يكشف تحليل الضائر بدقة فائقة عن نشأة هذا اللسان النفسانية
 وهو يكشف أيضاً عن بنيان المجتمع العربي المتبلور في تحولات هذه
 النشأة أي في نموه فيوضح نظرة العربي المثالية (idéaliste) في العالم،
 (من وجهة نظر المعرفة بالطبع) بحيث أنه يدرك الكون خلال وجدانه
 وإن تعينت خطوط سبيل هذا الأخير بضرورات الكون إلى حد ما.

...

الجنس

المذكر	المشترك	المؤنث	الشخص
أنا	أنا	أنا	المعدد
أنت	...	أنت	المفرد
هو	...	هي	...
...
أنتما	التثنية
...	هما
...	نحن
أنتم	...	أنتن	الجمع
هم	...	هن	...

يبدو في هذه الضواهر أولاً ان حرفي «ن»، «ه» هما اساسيان ،
فقطعتيات الجنس والمدد والشخصية قد أدخلت عليها التعديلات المذكورة
«ن» في التكلم والمخاطب و«ه» في الغائب .

إن حرف «ن» بالاصل من «ن» الصوتية البيانية التي حصل منها
أفعال : (أن) و(عن) و (حن) .. وأما الهجزة المضافة إلى ضمير التكلم «أنا»
فقد كانت بقصد الحركة ، وكذلك حرف «الف» الذي ينتهي به هذا

الضمير ، وهو بالاصل «أنه» تمييزاً عن «أن» وتحريراً للكلمة ، وهي قد استعملت على هذه الصورة في الشعر القديم .

وأما ضمير المخاطب «أنت» فقد حصل من «أنا» التكلم بإضافة حرف «ت» إليه ، إذ أن هذا الحرف من أخوات «دا» «ذا» ، هبارتي الإشارة ، فهي تعني إذاً «أنا» بإشارته إليه ، (أي المخاطب) . وما تحريك «الناء» على الكسر في المؤنث إلا بياناً عن النسبة أي نسبة المرأة للرجل و «أنتم» في مخاطب المثنى قد حصلت من جمع المخاطب «أنتم» ، وذلك بإضافة (الاف) إليها ، الحرف الذي يفيد المقابلة أو الاشتراك ، ضاربٌ ، في الفاعل ، وضاربٌ . في فعل المشاركة)

وأما الجمع «أنتم» في المخاطب فقد حصل بإضافة (م) إلى المفرد في المذكر ، و (ن) إلى المفرد في المؤنث ، بياناً للحدس في العدد ، وتمييزاً في الجنس ، وكلاهما متقاربان من التنوين ، ومن علامة جمع السالم الحاصلة عن هذا التنوين وحركة الهمزة بقصد الانسجام مع العدد ، وما الشدة في (ن) النسوة مع الحركة التي تعنيها إلا تعبيراً عن التفعيم والركون . فجمع التكلم «نحن» ، حصل بإدماج «ح» بين النون الأصلية ، ونون الجمع تمييزاً لهما مع الانسجام في بيان العدد . فحرف «ن» علامة الجمع تشترك مع المؤنث بلفظها ومع المذكر بحركتها (الضم) ..

فجمع المتكلم «نَحْنُ» حصل بإدماج «ح» بين النون الأصلية،
ونون الجمع تمييزاً لهما مع الإنسجام في بيان العدد. فحرف «ن»
علامة الجمع اشترك مع المؤنث بلفظها ومع المذكر بحركتها
(الضم) ...

وأما حرف «هـ» فهو ندائي الأصل، من «هُوَ» (المخففة بـ)
«هُوَ» اللفظة العامة ضمير الغائب المذكر، و«هي» للمؤنث)
وحرف (و) للجناس مع «هـ» كما أن حركتها على الفتح إنما هي
بقصد الأيقاع.

وإن «هي» حاصلة من المذكر، وبالنسبة إليه، أي أن حركة
الكسرة ومقحمها حرف «ي» كلاهما يفيد النسبة. وهنا زيدت
«ي» للجناس مع حرف «هـ»، وكان تحريكها على الفتح بقصد
الإيقاع أيضاً.

كذلك «ها» ضمير المتني الغائب، فإنه حاصل من «هُم»
ضمير الجمع، بإضافة (ألف) بياناً للتنفية، كما أوضحنا ذلك في
مثنى المخاطب.

و«هُم» جمع الغائب المذكر حصل من «هُوَ» بإضافة (م) و

« هُنَّ » بإضافة « ن » المشددة على نفس الطريقة التي تكون بها جمع المخاطب .

ثانياً : لقد ميز الـذهن العربي ؛ كما بدا ذلك في التحليل المتقدم ، الجنس ، والعدد ، والشخص ، (من حيث هو حاضر : متكلم ومخاطب وغائب) ...

أما الجنس فنقسم إلى مذكر ومؤنث (فيدخل هذا الـذهن تحت سائلة الحياة كافة الأشياء) هذا التقسيم ينتج في معنى الفعالية (*active*) أو الـكون ، (*passive*) وهو ينسجم مع تقسيم الزمان إلى مضارع وماض والأسماء إلى فاعل ومفعول ، ... وإن تشكيل المؤنث من المذكر بإضافة الكسرة التي تدل على النسبة من جهة ، واقتصار التثنية في « هُمَا » و « أَنْتَا » على شكل المذكر ، وخصوصاً فقدان التثنية في المتكلم من جهة ثانية . كل ذلك يشير إلى تفوق الرجال على المرأة في بنيان المجتمع العربي : (الرجال قوامون على النساء) .

وأما العدد فيكشف لنا أولاً عن تكون الفرد عن الطبيعة (أنا و هو) ثانياً ، حصول المجموع من المفرد (أنتم ، هم) ، ثم حدوث التثنية عن الجمع : أنتما هما فيؤخذ من هذا الـكون أن الشخص كذات متفوق على الجمع الحاصل من صورة ذهنية (تبرز جموع التكبير بوضوح أشد هذه الناحية) ، وإن المشي ،

عدا عن أنه متأخر بالظهور عن الجمع ، فهو يكشف عن بغيان الزواج
الأصيل للمجتمع العربي ، وما تمدد الزوجات الا حالة شاذة ودخيلة
على العرب .

وأما الشخص فانه ينقسم إلى فصيلتين الحاضر والغائب : الاولى
من : (أنا) البيانية الأصل ، والثانية (هو) الندائية ، تفيد البعد وباتجاه
الذكرى فتلتبس بالأشياء .

ثالثاً : إن الضمير وإن دل على الاسم فهو بالحقيقة يتقدم عليه من
حيث الظهور لأن نشأته انسانية ، وهي مستوحاة من تجربة بدائية ،
وطبيعية .

رابعاً : يدل الضمير ، بالأصل ، على روعة الانسان إلى استعمال
الرموز ، أي اختصار الصور البيانية واستعمال الجزء بدلاً من الكل .

« التضمير »

تنطوي القواعد العامة أيضاً على ما يكشف عن الذهنية العربية
في اتجاهاتها المنية والاجتماعية والفلسفية ...

فالتضمير مثلاً ، وهو تقدير سخري (*appréciation péjorative*)
يجيب به الذهن على الأشياء فيلقي عليها بهذه الإجابة هائلة من العواطف
تشكيفية بحسب طبيعة المسمى المتضمن .

والتصغير، بذلك، نفسياني وإضافي، فيكاد يشتمل نطاقه على
كافة المسميات : الأسماء، الصفات ... حتى أسماء الإشارة ومشتقاتها
والضامرات النسبية، وأفعال التعجب، والأعداد...

وعبارة التصغير إنما هي إضافة حركة ضم إلى الحرف الأول من
المسمى (وذلك بياناً للشاعلية) فإدغام ثاني حرف منه على الفتح مع
(ياء) إضافية مثلاً (نهر) : نُهْرٌ فالتعديل الحاصل في بداية المسمى :
حركة الضم، بـاء النسبة، الفتح (بياناً لـ كون)، الإدغام، كل
ذلك يدل على فعالية خافت فيها الغاية بدايتها فتخلصت . وتلك صورة
فنية عبر بها الذهن العربي عن إحدى نزعاته الخفية .

وبياناً لإضافية هذه الصور، وقف التعديل الحاصل في بيان
المصغر عند حرفيه الأولين في الثلاثي : (مثلاً : « رجل » : رُجُلٌ
« كلب » : كَلِيبٌ) مخففاً بالحرف الآخر مع الإعراب .

ولما كان التصغير إضافياً تحكم حرف (ي) أو مخففاً حركة
الكسر اللذان يميزان عن النسبة في توجيه حركات المسمى أو تعديله
حروف العلة : (« نائب » نُتَيْبٌ ، « عترب » عُتْرِبٌ ، « عصفور » :
عُصْفُورٌ) :

« الثلاثي » على وزن « فَعِيلٌ » : « الرباعي » على وزن « فُعْمَيْعِلٌ »

« والخامسي » على وزن « فيعمل » (إذا كانت رابع حرف فيه علة
ينقلب إلى « ياء ») : « مفتاح » : مفيتيح .

وتبدو نزعة الذهن العربي الفنية خصوصاً في التعديل الذي
أدخل في بنية الكلمة نصوتي حفظاً للايقاع : فإذا كان الحرف الثاني
من السمي « ياء » تبدلت حركة الحرف الأول من ضم إلى كسرة :
« يات » بييت ، « شيع » : شيع .

والضرورة نفسها أيضاً أباح هذا الذهن إضافة « ياء » إلى ما قبل
الحرف الأخير في المصغر المبثور رمزاً إلى الحرف المحذوف : « عنكبوت » :
عنكب « سفرجل » : سفيرج .

ومن أجلها كذلك ، أباح حذف « ياء » التانيث في الخماسي
فموض عنها بـ « ياء » مندمجة في سلب الكلمة قبل الحرف الأخير :
« حبارى » : حبير .

وبسببها أيضاً ، تحول أحد حرفي العلة إلى « ياء » وسقط ثانيها
إذا انتهى الرباعي والخامسي بهما .

* * *

تكشف هذه الأمثلة عن مرونة الذهن العربي بالاضافة إلى
نزعة الفنية ، فيكيفها حسباً تقتضي أحكام البيان مشيرة بذلك إلى

أنَّ الشَّكْل نَضَع لِبَدْءِ تَلَاظِمِ الصَّوَرَةِ مَعَ الْمَعْنَى (راجع المنظومة الصوتية).

وإنَّما كَانَ التَّصْفِيرُ حَالَةً أَضَافِيَّةً ، مُلْقَاةً عَلَى الْمَعْنَى فَقَدْ احْتَفِظَتْ فِيهِ الْكَلِمَةُ بِشَكْلِهَا الْأَصْلِيِّ « أَزْرَق » : « أَزْرَق » ، « مَطْف » : « مَمِيطَف » .

وحتى الحروف الملحقة بالإسم ، إذا دلت على المعنى الأساسي ، فإنها تبقى أيضاً : مثلاً . علامات التأنيت (« هـ » ، « ي » ، « ة ») .
« طَلْحَة » ، « طَلِيحَة » ، « حُبْلَى » ، « حُبَيْلَى » ، « صَحْرَاء » ، « صَحْبَرَاء » ،
« ياء » ، النسبة « عِبْقَرِي » ، « عُبَيْقَرِي » ، « النون » ، في جمع المذكر السالم « مَاهُون » ، « مُسَيْلَمُونَ » ، « نون » ، التثنية « مَسْلَمَان » ، « مُسَيْلِمَان » ، و « التاء » ، في جمع المؤنث السالم « مَسْلَمَات » ،
« مَسَيْلِمَات » ، و « النون » ، في الأعلام « دَسْوَان » ، « رُسَيْيَوَان » ، وفي الأسماء « زَعْفَرَان » ، « زَعْفِرَان » ، « قُفُوف » ، « أَفْبَيْعُوَان » ،
« سَكْرَان » ، « سَكِيرَان » .

وبالتصغير ترجع الكلمة إلى شكلها الأصلي فيبطل عنها حكم القواعد الصوتية السابقة ، إذ أن ضرورته قد زالت .

(١) يفتك الإدغام « تَل » ، « تَلِيل » ، قيمة قيمة

(٢) يُعاد حرف العلة الى أصله (باب) 'بُرَيْب' (ناب) 'نَيْب' (٣) يبعث الحرف المحذوف ' (جدة) 'وجيدة' (شبة) 'وشية' (أب) 'أي' (أم) 'أميمة' (أخت) 'أخية' (شمس) 'شمسة'.

(٤) يحذف الحرف المضاعف : (اين) 'نهي' (اسم) 'سمي' ، فهذه القاعدة تكشف عن نزعة الذهن العربي الى الأصل ' الا اذا دعت الحاجة حرصاً على ببيان المعنى الفني ' فبدخل عليها حينئذ تعديلات سواء بالاضافة أم بالتعديل اسماء 'سمية' (ماء) 'موية وموي' ، (شاة) 'شوية' (شفة) 'شفية' (أصل) 'أُوَيْصل' (شاعر) 'شويمر' (رجل) 'روجيل' ، (دخان) 'دُوْجَن' .

هكذا يوضح الذهن العربي وينمو اللسان من تجاوب نزعتي المعنى . نزعة نحو الأصل فالاستقرار ، ونزعة نحو التسمي (بتحقيقه الشكل الا كل adequate) فالابتداع والإيجاز انما هما احدى نتائج هذه النزعة الفنية .

فالإيجاز في التصغير يتبادل الحروف التي تزيد عن الرباعي واذا كانت هذه الحروف متفاوتة في القيمة بالنسبة لمعنى الكلمة ، فإن الاصطفاة يتم فيها :

أولاً : (في الاسماء الصحيحة) حذف ما بعد الحرف الرابع «سفرجل»
سفيرج ، عندليب : عندل ،

ثانياً : بحذف الحروف الإضافية : « استبرق » : أبرق ؛ إلا إذا
تساوت الحروف فتهرق الذوق ، عندئذ ، تصرفاً مطلقاً «حجرش»
حجير ، وحجيرش .

وإذا ما تبين عمل التصغير الخرى مع طبيعة معنى المسمى
بدا اتجاه هذا الأخير بأكثر وضوحاً : « نبي » ، « أخني » ، أي
(الحنو) ؛ « دويبة » ، « الدهياء » ، « سفة » ، (الأحسن)
صديق (الصديق الممتاز) .

يبدى الذهن العربي في الأمثلة التالية دقة فريدة بحيث أن
جموع القلة (على وزن « فعلة » و « أفعل » و « أفلة ») بحسب
طبيعتها تنزع إلى المفرد كناية : « ولدة » : وليدة ، « كلب » :
أكيليب « أعمدة » : أعيمدة ؛

بينما تخضع جموع الكثرة في تصغيرها إلى جمع المذكر : « شاعر » :
شويرون ؛ « دور » : دورات .

ان الأسماء التي تجمع على القاعدتين تقبل التصغير على القاعدتين
أيضاً : « فتية » و « فتينون » .

النسبة

إذا كان التصغير يكشف عن زعة الذهن العربي الفنية ، فالنسبة ، بالإضافة الى هذه النزعة ، تظهر خاصة طابع المجتمع العربي في مرحلته : الأصلية الانتباهية ، وانحداره الراهن نحو الشكلية . . .

لم يخص هذا الذهن اسائه بصنف معين للنسبة فحسب بل انه قد ميز فيها درجات مختلفة وعبر عن كل من هذه الدرجات بعبارة الطبيعية .

ولما كانت حركة الكسر - وهي : بحسب مخرجها ، تحصل بكسر الشفتين وعودتها نحو المتكلم - عبارة النسبة الطبيعية . وما الياء الا مفخم هذه الحركة . فقد خصصا هذا الذهن بالنسبة بياناً لها .
فان بدت الكسرة معبرة عن الحالة العرضية فالياء - مفخمها -
تفيد ، اذن ، استقرار هذه الحالة .

واذا ما اندمج هذا الحرف أو تلك الحركة في صلب الكلمة فاتها يعبران ، عندئذ ، عن حالة منبثقة من ذات المفهوم ، ولكن بصورة عرضية بالكسر ، ومستقرة بالياء ، حسب ما ان كل منها « نبيه » و « نبيه » ، « فهم » و « فهم » ، « فرح » ، « علم » .

وعندما تنسب الحالة الى المفهوم من الخارج تلحق به عبارتها

أيضاً : « كسرة » في الجر (وهي حالة عريضة تتعلق بوظيفة الاسم في الجملة) و « ياء » في النسبة : دمشق : « دمشقي » ، أرض : « أرضي » ...

ولم يقف الذهن العربي عند هذا التمييز ولكنه أدرك نزعة الحالات الى النمو بتطورها فغير عنها بحرف أو أكثر مشيراً به الى اتجاه نموها : جسم « جسماني » ، نفس « نفسي » ، روح « روحاني » نور « نوراني » ، شعر « شعرائي » ، أذن « أذاني » (ذو أذنين طويلتين) أنف « أنفاني » (متضخم) .

وتبدو هذه النزعة في اتجاه النمو بوضوح أشد وخصوصاً في الصفات : أحمر « أحمرّي » ، أصفر « أصفري » ، أخضر « أخضري » . ولئن كانت النسبة تعود الى المفهوم ذاته ، فإن عبارتها « الياء » تلحق بأصل الكلمة المعبرة عنه فتحذف الحروف المضافة الى الاصل أو يبعث بها إذا ما حذفت منه سابقاً .

أولاً : تحذف علامات التأنيث : مكة « مكّي » ، شيعه : « شيعي » ، حباري « حباري » .

ثانياً : تحذف « ياء » الالحاق : حبركي « حبري » ، قبعثري : « قبعثري » .

ثالثاً . - تحذف علامات الجمع والتثنية : مملون « مامي »
هندات « هندي » ، الحرمات « حرمي » ، فرائض « فرضي » ،
صحائف « صحفي » .

رابعاً . - تحذف « ياء » النسبة المندمجة سابقاً في الكلمة : جزيرة
« جزري » ، فريضة « فرضي » ، مدينة « مدني » .

ورعاية لبدأ الأصالة ، تبعت عند الحاجة الحروف المحذوفة من
الكلمة : يد « يدوي » ، لثة « لنوي » ، عدة « وعدي » ، شفة « شنهبي » ،
حي « حيوي » .

حتى أن هذا الذهن أتمدى حدود البحث إلى الابداع

فمن كي « كيوي » ، ومن ما « مايوي » و « مامي » ومن لا
« لاوي » .

وعندما يتعارض وضوح المعنى مع الأصالة ، يؤثر الذهن العربي
المعنى على القاعدة . فن أخت : « أختي » أو « أخوي » ، ومن بنت
« بنتي » أو « بنوي » ، طبيمة « طبيبي » و « طبيبي » ، « مدينة » :
« مدني » و « مدني » .

أما عندما تدعو النزعة الفنية إلى بعض التعديلات على هذه القاعدة
العامة ، فإن هذه التعديلات تجري حينئذ باتجاهي الرشاقة والابحاز على

أن يحتفظ المعنى بوضوحه : ملك « مَلِكِي » ، كبد « كَبَدِي » ،
 طي « طَائِي » ، فتى « فَتَوِي » ، عصا « عَصَوِي » ، بيضاء « بِيضَاوِي » ،
 سماء « سَمَاوِي » ، أمية « أُمُوِي » ، سقاية « سَقَائِي » شاه :
 « شَاوِي » و « شَاهِي » .

وفي الرابع يصبح الاحتفاظ بحرف (ي) الرابع اختيارياً : ملهى
 « مَلْهِي » و « مَلْهَوِي » ، معنى « مَعْنِي » و « مَعْنَوِي » .
 وأما الخامس فيحذف الحرف (ي) الخامس اضطرارياً : مصطفى
 « مَصْطَفِي » .

النسبة بين مرحلتين

في المرحلة الانشائية كانت الذهن العربي يقتصر على الاسماء
 والصفات في انشاء النسبة .

وعندما أخذ هذا الذهن يتجوف عمت النسبة بتحقيق (réalisation)
 كافة الاشكال فن (لو) : (لَوِي) أو (لَوُوِي) ومن (كم) : (كَمِي)
 ومن (ماهو) : ماهي ...

وفي تلك المرحلة الانشائية كانت تتميز أسماء الاعلام العربية عن
 الأسماء الأعجمية : وهذه الأخيرة كانت تخضع لكافة التحولات التي
 يستنسبها الذوق العربي ، والاعلام العربية وحدها وهي التي كانت

تحتفظ ابداً بشكلها، الا في الأسماء المركبة، نجنباً للركاكة، فتلحق
النسبة باحد مقطعيها فقط: كلاب (كلابي)، المدائن (مدائني)،
الأعراب (اعرابي)، عمران (عمراني)، زيدون (زيدوني).
وفي الأعجمية: (سجزي) من سجتان، (اصطخر رزي) من
اصطخر، (رازي) من الري.

وفي الاعلام المركبة: (يوفي) من ورق نجره، (أنفي) من
أنف الناقة...

ولكن عندما انحدر هذا الذهن طمست عليه الفوارق بين الأعلام
والجنس، وبين الأصيل والدخيل... والتبست عليه الركاكة بالرشاقة
حتى انتهت بالعامية فن مصطفى: «مصطفوي» (الركاكة) ومن دواة
(دواتي)، ساعة (ساعاتي) [إهمال الإصالة] لودي (النسبة الى
شكاه)، (رامي): هر مزي... الخ.

اسم الصيغة

كنا قد أوضحنا في بحث النسبة الحدس العربي بتمييز الصفة أو
الحالة المنبثقة عن ذات المفهوم، من الصفة المنسوبة اليه. فقد عبر الذهن
العربي عن حدسه في الحالة الأولى بالكسرة أو بحرف الياء مفخم
الكسرة مندحجة في صلب الكلمة. وعبر عن الحالة الثانية باحدى هاتين

الحركتين إلا أنها ملحقتان بالكلمة . وكنا قد ألمحنا أيضاً إلى أن هذا الفرق ليكشف عن اتجاهي البنيان النفسي ، أي الانتباقي والتلازم .
انتباقي في الحالة ، وتلازم في النسبة ، بحيث تتوضح الحالة المنبثقة ، فتحقق (النهج التحليلي) .

والمعرفة وإن ابتدأت بالتلازم فهي تنتهي بالانتباقي غايتها (البصيرة) فتسير بذلك على عكس نمط الوجود . وإذا كان الخيال يحصل من انعكاس الأشعة المنبثقة عن صورته ومن تحدد هذه الأشعة في المرآة ، فالأشياء والطبيعة المتألفة من هذه الأشياء ، هي أيضاً خيال الحقيقة المنطوية عليها تنوياً . ولكنه على عكس السابق خيال يحصل من تحقيق امكانيات علمنا وعملنا في الكون .

وإن كانت المرآة توقف الأشعة ، فالكون يكشف بالنسبة للنفس عن الوجود ويحققه . وهذه الامكانيات وإن بدرت من فوق المكان موحدة فهي بتحققها تبدو من خلاله متفرقة ، وذلك بتلازم حصولها مع حدوده (أي المكان) فإذا ما استجمعت هذه الأشعة « الامكانيات المنجلية » في وحدة ادراك « بصيرة » انقشع حينئذ حجاب المكان وزال الافتراق فطمت آية (idée) الطبيعة حقيقة في النفس . وإن النفس تنمو بتجاوب قطبيها ، الخيال وآيته أو الطبيعة ، والملا الأعلى . أما

الفكرة المجردة فكثت بين الخيال والآية . إذ أنها تقتبس عن الأول عناصرها وعن الثانية وحدتها وقد خص الذهن العربي بعبارة الفكرة المجردة اسم الكيفية . (فأنشأه من النسبة بإضافة (ة) الى آخرها) فأشار بذلك الى تولدها مع المكان وثبتها فيه .

فن عقل ، مثلاً عقلي ، عقلية ، ومن ذهن ، ذهني ، ذهنية ، جسم ، جسماني ، جسمانية . روح ، روحاني ، روحانية .

اسم الظرف

المكان والزمان : Espace et temps : لقد انشأ الذهن العربي من المكان والزمان ظرفاً مشتركاً فعبّر عنها بصيغة واحدة ، وشمل بهذه الصيغة اسم المصدر أيضاً : مَصْرَاع . مطعم ، منهل ، مرفق ، مقام ، منجى ، منجى .

يبدو من هذه الأمثلة أن هذه الصيغة قد انشئت من الماضي الثلاثي بإضافة (م) الى الحرف الأول منه مبنياً على الفتح وبتحريك الحرف الثاني منه على الفتح دائماً في أسماء المصدر والمكان والزمان المشتقة من الافعال التي يتحرك الحرف الثاني منها على الضم أو على الفتح فقط . . . أما اذا تحرك هذا الحرف في الفعل على الكسر فيقبمه

اسم الظرف بحر كنه (مع الاحتفاظ بما تقتضي الضرورة الصوتية، أي قواعد الاعلال) .

ان نشأة هذه الصيغة من الماضي واقترابها بالشكل من اسم المفعول اقتراباً يتحول الى مماثلة تامة في الافعال التي تزيد عن الثلاثي، مُلتقى مُتدَحرج ليكشنان اساعن التباس المصدر بالزمان والمكان في ذهن العربي وفعل طابع المكان عليها « بناء الماضي على الفتح يدل على اندراجها في المكان) وتبدو هذه النزعة بوضوح اكثر في الحالات التي تحددت فيها هذه الاسماء (ة) التي لها علاقة بالمكان نحو، محمداً، مذمة ..

وان تشكيل هذه الصيغة من كل فعل ليدل على التباس فعالية الذهن العربي الخاصة، بهذا الاطار العام وحصول اسم المخصص أو المحل (من حل) من هذا الالتباس .

ويشير الذهن العربي بالفرق بين ملازمة حركة الفتح الثانية لاحد حروف المصدر، وبين احتمال تبديليها بالكسر في اسمي الزمان والمكان (اذ قد يكون هذا الحرف على الكسر في بعض احوال اسمي الظرف) الى تفوق أنامية *actéivité* اسم المصدر على أنامية المكان . ومع ذلك فقد تشترك طبيعة هذه الفعالية الخاصة في تعيين اتجاهات الصيغة . اذ

أن طابع الزمان يبدو متغلباً في الكلمات الآتية ميلاد ميعاد (موعِد)
مِيقَات . وطابع المكان متغلباً في مشرب واسم المصدر متغلباً في :
مآل ، مذمة .

واثن اختار الذهن العربي اسم (المكان) أي الاطار العام من كان
(احد الافعال الناقصة والمشتقة بالاصل من كن أي ستر وحجب) فهو
يشير بهذا الاختيار الى اتجاهاى حدسه الاطار cadre والحجاب (voile)
لأن المكان كماهية لذاتها (Entité en soi) هو اطار عام للوجود ومكمل
اندرجت فيه الفعالية اطار خاص (espace locale) فهو في الحالة الأولى
يتمدى كل حد " illimité " وفي الحالة الثانية متواصل continue وهاتان
المرتبتان تكشفان عن كيان قد حصل من رعى الذهن العربي الى الحد
الاعظم الممكن infiniment grand والى الحد الأصغر الممكن infiniment
petite وهذا الكيان من حيث استقلاله عن كل صفة يتجلى بها مطلق
ومتجانس homogène .

تنحجب النفس بهذا الاطار عن قراراتها . إذ به يتبدى بيمان
فرديتها الذي تتلقى عناصره بجواسها المنجبة نحو تجلي الوجود : فيشف
المكان بهذا التجلي وتكشف به حينئذ قراراتها انكشافاً يحصل من
التلاؤم بين هذه التجليات وبين نظرة النفس المختارة في الوجود (علاقة

الفرد ببينته) ثم يسقط هذا الحجاب اذا ما ارتقت النفس نحو الصميم
فتأخذ المعرفة بالوجود « البصيرة » ارتقاءً يتم باجمال تجلياته المتسامية
بحيث تستغني النفس عن المكان فتصبح «سبيل الصمود معاني متبلورة
في عالم الشهود (الثقافة الانسانية) فيبحث بها الذهن كما تبحث الاجسام
بظلمها الملقى مرتسماً على السطح .

اذا كان تفتح النفس نحو التجلي سبيل المكان فان استجمام هذه
التجليات ايضاً يوجب سبيل الزمان . وقد حصل الظرف في الذهن
العربي من التباس هذين الحدين وما الكائنات (جمع كائن، كائني بالهمزة
تفيد هنا انبعاث الفعالية في الكون مفضلةً بالمكان كالنجوم المحتجبة
بالغيوم) إلا مصادر تستدعي بتزوعها الى تحقق تجليات النفس الى ان
تبدر في الكون موجودات .

ومن روعة كل جلوة الى التحقق مطلقاً (أي الى ان تكشف عن
المعنى كاملاً) بدا الفرق بالنسبة الى النفس بين الامكان والوجود ، فرقاً
يكشف عن نواصل الكان في اتجاهي الحد الأعظم الممكن والحد الأصغر
الممكن ويكشف ايضاً عن التزام النفس منهجاً فنياً في انشاء فرديتها
مستكملة به شروط وجودها ، التزاماً قد اوجب عليها التفكير
المعضوي والمنظم *organique et systématique* مع الاعراض عن الشطط

في حدود الامكان وال تلاش فيها . اذ ليس من العبث ان نقر العربي
من اتجاهي الأبد والأزل حيث يلتبس عليه المكان والزمان بما لانهاية
له . فيقال مثلاً : أبدأ الحيوان أي توحش ، أبدأ الشاعر أي انى بالعويص
من المعاني . أبدأ الأمر أي نفر منه . ويقال ازل اي وقع في ضيق وشدة
وأزله اي حبسه .

فهذا الالتزام قد نتج اذاً عن اختيار النفس سياها التي تعبر بها عن
وجهتها في الوجود وعن اصطفاء السبل المؤدية الى تحقيق هذه السياء
حيث تتبين نزعتها في اتجاهي التفتح (المكان) والاستجمام (الزمان) .
واثن استغرقت كافة الكائنات في منظومنها مندرجة في المكان
فظلت في حاضر دائم (وما اندرج القدر طوعاً الا لمشينة الانسان حيث
بدر في هذا الاندراج المتسامي ما انطوت عليه قرارة الوجود فاهتدى
الانسان بهذا البهور الى سبيل الحرية والابداع الدائم) فهيئات ان
استوعب الواقع (من وقع) الحقيقة ، والحاضر (من حض دعا)
يضيق عن النزعة لذلك ينجه نحو المستقبل حيث تنعكس أمانيه باسمه
تبشر بالمعنى كما يبشر الشفق بالشمس . أما الماضي (من مضى أي قطع)
فهو مقبرة احلامنا المحترقة في المهد لذا بدا الزمن (من زم) بالتباسه بالمصدر
قدراً محمداً لا مائناً وميقاً لتحقيقها . إذ أن (زَمِين) اصابت الزمانه

أي العامة وكذلك (الزمن) ... والذهر (من دهر) وهو جزء من الزمان يتضمن النازلة والنوائب .

فحدس العربي في أصل الزمان ، بثه إذن حدسه في النزعة باتجاه أمانها (المضارع وعلامة إعرابه الضمة ، وهي تفيد الفعلية والانبثاق) وباتجاه ظلها الملقى على المكان والملتبس به (والماضي مبني على الفتح وهي علامة ال كون والاندراج) وايس للتاريخ من معنى في حدس العربي الا بالنسبة لهذه النزعة .

لقد أوجد الذهن العربي كلمة أمودود (العادة والسنة) وهي إحدى مشتقات كلمة مدة ، امتداد ، مادة ، مداد والتعبير عن هذه النزعة لما لهذه من علاقة بمنظومة الأمددة *systeme de Rythmes* التي بها تتحقق .

ولئن كانت هذه النزعة نقطة انبثاق التجليات فإن أمودودها يبدو محور استقطاب هذه الأمددة (استقطاب قد عبرت عنه العقائد العربية بالقبة صورة الوجود الحسية) . ولقد يستنفذ هذا الامدود حياة فرد أو جيل أو أمة بكاملها فيصبح مدار تفاعلها ومبعت كافة مظاهرها الأصلية . والمبني في هذا الحدس هو المعنى المتجلي بهذه القبة معنى تبدو تجلياته على درجات متفاوتة في كافة أبناء الامة .

وعلى شتى النور الحاصل من انبعاث النبوة تتجاوب هذه التجليات

وترتقي أبناء الامة نحو غاياتها ، وبالبصيرة حيث تتأخذ المعرفة بالوجود
تستغني النفس عن ظرفي الزمان والمكان .

اسم الآلة

ملاحظة : ١ -

اقد انشأ الذهن العربي اسمي الآلة والوعاء من اسم المكان بإبدال
حركة الحرف الأول من الفتح الى الكسر علامة النسبة . فانشأ اسم
الآلة من النسبة بين المكان وبين الفعالية المتدرجة فيه نحو مبرد ،
مبضع ، مقص .

وانشأ اسم الوعاء من النسبة بين المكان وبين الشيء الموضوع فيه
نحو : محلب " حليب " ملبن " لبن " متهرة " إبرة " .

وقد تدعو طبيعة المعنى الى تفرع بالبنيان فتتحول حينئذ هذه
الصيغة من مفعل الى مفعلة نحو مبهقة ، مكلسة ، مسرحية . أو الى مفعال
مفتاح ، مشراط ، وقد تفيد هذه الصيغة رسوخ الصفة في الشيء : نافذة
مزعان ، جارية معطار . فتكشف عن علاقة العادة بالمكان . وقد يسقط
حرف « م » من هذه الصيغة فيحصل منها حينئذ الكلمات على وزن
فعلال : نحو لباس ، لحاف ، رداء ، كساء ، حذاء .

ملاحظة : ٢ -

إذا نفلت خاصة الاسم في المصدر الميمي يتوجه حينئذ مفهومه الى التفرد في المكان فيتحول هذا المفهوم الى اسم يدل على الكثرة نحو: مسبعة (مأوى السباع) مذبذبة (للذئب) مضبعة (ضباع) متعلبة (ثعلب) وفقاً لبدء الایجاز .

ملاحظة : ٣ -

وإذا تكررت الفعلية في مكان معين تحول حينئذ هذا المكان الى اسم معمل أو اسم آلة نحو : يرادة ، كلامة (كلس) جياصة (جيص) . وتفيد هذه الصيغة للمبالغة كـ (علامة) وتبين عـ الافة الرضوخ والتكرار بالمكان .

ملاحظة : ٤ -

ترسخ كذلك هذه الصيغة بتحددها أو بالأحرى تفيد التحدد العادة والاستقرار يكشف عن علاقتها بالمكان نحو ساقى ، ساقية ، راوي ، راوية .

يتبين من الملاحظات السابقة أن الذهن العربي يرى أن الالة تحصل من تحديد المكان بفعلية خاصة مع اعتبار نسبة هذا المكان إليها .

كشفاً قد بينّا : في مكان آخر ، إلتباس اسماء المكان والزمان والمصدر بصيغتها المشتركة ، وكنا قد أوضحنا نشأة الاعداد من هذا الالتباس .

وان كلمة (عدد) ذاتها تشير الى هذه النشأة والى اتجاهات الخدس في ذات الالتباس ، اذ ان : « عدّ » الشيء : حسبته . « عدت » زبداً صادقاً : أي حسبته وظننته . « عدد » الميت : عدد مناقبه ووصفها ، « اعتد » ، « استعد » ، « العداد » : مس من الجنون : « العدد » وجمع يشتد في اوقات معلومة . فهذه المشتقات تكشف عن اتجاه الخدس نحو الكيفية ، بينما الأمثلة التالية تشير الى اتجاه « الكم » : « عدّ » الشيء : احصاه ، « تعدّد » : زاد في العدد ، « العيدة » ، « العديدة » . . .

وهذان الاتجاهان يبدوان بوضوح أكثر في تعدّد المور الصوتية المختصة بأنواع هذا الصنف :

(١) اسم الوحدة : تحصل الوحدة من تحديد الجنس الذي تبدو صفاته خلال المكان إفرادياً (distributivement) : « حمامة » . من حمام ، « بقرة » : من بقر ، « بصلة » : من بصل ، « قرة » : من قر ، [وقد

استثنى الذهن من هذه القاعدة المصنوعات (إذ ان وحدتها تحصل من تحديدها اصطلاحياً) [وهو قد ميز عنها الوحدة المجردة الحاصلة من اعتبار الصفات ، فإمام الجنس ، ذاتها في وحدة ذهنية : « شاعرية » ، « ربوية » .

وإذا كان الاسم ذا طابع فعلي تحولت الوحدة الى مرة : « قعدة » ، « قرحة » ، « وعدة » ، وذلك بحسب بديان الصيغة بتداخل الفعالية من تحديدها .

(٢) اسم الجزء : يحصل الجزء من تحديد الكل وبالنسبة اليه « قطعة » ، « حزمة » : « كسرة » ، ... وعندما ينقلب اتجاه الكيفية يتحول الى اسم نوع : « جلسا » ، « قعدة » ، « طعمة » ، « قتلة » : (قتل قتلة سوء) .

(٣) اسم الالة : وهو على صيغة « فعللة » ذات الشبه بالتصغير بحيث تبرز الحالة : « لكمة » ، « ثرية » ، وخاصة في الاسماء ذات الصفة « خضرة » ، « ممررة » .

ولقد خصّ الذهن العربي اتجاه الكم بصيغتي « فعالة » ، و « فعال » : « بُرادة » ، « كُناسة » ، « قامة » ، « قُصامة » ، « قُقام » ، « كُسار » .

(٤) يبدو ، في التنزيه والجمع ، حدس الحالة (qualité) التي يجيب

بها الذهن على كنهها بفتح صورتها الصورية . فيثنى المذكر باضافة «ألف ونون» في الرقع و «ياء ونون» في الجر : وهذه الاضافة حصلت من تحول الحركة الى حرف العلة مفخمها و «واو» التثنية الى «النون» مفخمها ايضاً : كتاب : «كتابان» ، «كتابين» ، رجل : «رجلان» ، «رجلين» ، أمة «أمتان» ، «أمتين» مؤمنة : «مؤمنتان» ، «مؤمنتين» . فتثنى جموع التكسير ، وأشباه الجمع أيضاً اذا ما عنت هذه في اتجاه التشخيص الافرادي : جماعة : «جماعتان» ، فرقة : «فرقتان» ، إبل : «إبلان» ، غنم «غنمان» ...

آ - مبدأ الاصلة : بيعت عند التثنية بالحركات والحروف التي حذفت أو تقلصت سابقاً : فتى : «فتيان» ، رحي : «رحيان» ، مثنوى : «مثنويان» ، حباري : «حباريان» ، عصا : «عصوان» ، قفا : «قفوان» ، رام : «راميان» ، راض : «راضيان» ، شج : «شجيان» ، أب : «أبوان» ، أخ : «أخوان» ، حم : «حموان» ، كساء : «كساءان» ، رداء : «رداءان» ، فراء : «فراءان» .

ب - مبدأ الرشاقة : قد نقضي رشاقة الصورة الصوتية ادخال بعض التعديلات على بنيان الكلمة فالخروج عن مبدأ الاصلة كما هي الحال في مفردة الرباعي وممتناه : ملهى و «ملهيان» ، أعشي «أعشيان»

مسمى : « مسميان » . مرض « مرضيان » ، حيث نجد حرف (ياء)
مقلوباً عن (واو) .

يؤثر الذهن العربي أيضاً قلب (الهمزة) الى « واو » : بطحاء :
« بطحاوان » ، حمراء : « حمروان » ، صفراء : « صفروان » ، علياء :
« علياوان » ، وكذلك من : « إبتان » (بني) بنت : « بنتان » ، لغة
(لغة) : « لغتان » ، لثة (لثية) : « لثتان » ، هنة (هندية) : « هنتان »
وأيضاً من : معدي كرب : « معدي كربان » ، عبد مناف : « عبدنا
مناف » ، أبو زبير : « أبوا زبير » ...

جـ - مبدأ الایجاز : يتزع الذوق العربي الى الایجاز وخاصة في ما فوق
الثلاثي إذ تحذف « الهمزة » و « الواو » ، « والياء » في خوزلي :
« خوزلان » ، قبعثري : « قبعثران » ، خنفساء : « خنفسان » .

٥ - - الجموع . لقد ميز الذهن العربي الجمع السالم عن الجمع المكسر
فكشف بهذا التمييز عن حده في اختلاف الاشخاص عن الأشياء في
حالة الجموع اذ تفتح ، بهذه الحالة ، كوامن الشخص بينما تبقى الاشياء
على ماهي وان الذهن هو الذي يلتقي عليها مفهومه الحاصل من تبدل
عددها لذلك ، عبر الذوق العربي عن هذا الحدس ، في جمع الاشخاص بتفخيم
اعراب الاسم محتفظاً بكيانه الفردي وفي جمع الاشياء بتصرف مطلق

في هذا الكيان مبدعاً الصور الصوتية الملائمة لتحويلات المفهوم الحاصلة
من ترواج الكيفية بالعدد .

من الذي يتمتع ، في الذهن العربي ، بمكانة شخص ؟ كل من انطوى
كيانه على ذات أو اتسب إليها ، تمتع بالذاتية : المرء أولاً والمرأة ثانياً .
أي الاعلام : محمد ، محمدون ، زيد ، زيدون ، وتصغير الاعلام : عنيان
عشيانون ، وتصغير اسم الجنس العاقل : رجيل : رجيلون ، والصفات
العائدة إلى المفعولات والصفات الفعلية المؤنثة بـ (ة) ، وأعمل التفضيل
ومنها أيضاً : أهل : أهلون ، عالم ، عالمون ، فهي تجمع كافة على المذكر
السالم بتحويل التنوين في المفرد إلى مفتحه (ون) في الجمع .

وأعلام المؤنث العاقل : فاطمة : فاطمات ، والاسماء والصفات المتميزة
بـ (همزة أو أي) : ذكريات . والصفات التي يجمع مذكرها جمعاً سالماً .
تجمع أيضاً على المؤنث السالم بتحويل علامة التأنيث في المفرد إلى مفتحها
في الجمع أي من (ة) إلى آت .

وعندما انحرف الذوق العربي أخيراً اخذت «تاء» التأنيث تلتبس
عليه «بتاء الوحدة» ، وبهذا الالتباس شملت هذه القاعدة الحروف :
ميم حيات وكذلك الكلمات المستحدثة : تصنيف تصنيفات (والصحيح

تصانيف) وذلك جهلاً بالفرق بين الأشياء والأشخاص بين الوحدة
الخاصة من التحديد والوحدة الذاتية .

إن زعقة الذوق العربي إلى الإصالة والإيجاز والرشاقة في البيان هذه
الاتجاهات العامة التي قد أشرنا إليها سابقاً (تبدو في قاعدة الجمع أيضاً
الإصالة : هند ، هندات ، صلاة ، صلوات ، دعد دعدات ، الإيجاز :
جباري : جبارات ، مصطفى مصطفىون ، وأما الرشاقة فهي تبرز خاصة
في جمع التكسير حيث ينصرف هذا الذوق بالحركات والحروف تحقيقاً
لتزعمته الفنية : قطعة ، قطع ، أحذب ، حذب ، بحر بحار ، قائم ، قيام ،
بطحاء : بطاح ، ساحر ، سحرة وجه : أوجه ، جزيرة . جزائر ، صديق
اصدقاء ، صاحب ، صاحب ، الأكبر ، الأكبر ، ينبوع . ينابيع ، سواس .
سواسيه ، عنكبوت . عنكبب . سفرجل . سفارج : مغربي مغاربة :
عذراء . عذارى . جان . جناة ...

ينسجم مع هذه النظرة في العدد ، حذس العربي في القدر أيضاً وهو
يزيدها إيضاحاً إذ أن المشتقات المتفرعة عن صورته الصوتية تشير إلى
اتجاهات الكم أولاً . قدر ، قدرأ ، قاس : قياساً (وهي من «قد» أي
قطع) ومنها : المقدار والقدر ... وثانياً : اتجاه القوة «قدر» قدرة على
الشيء ، قوي عليه . ومنها «القدرة» ، و «الافتدار» ، و «المقدار» ،

وه القدير .. وثالثا القيمة والمرتبة « قدر » الله قدرا عظيما ومنها .
« التقدير » والقدر (البصير) وفيها اتجاهها الكيف والكم معا . وإن
كلمة قدر تلخص هذا الاتجاهات فهي تعني مبلغ كون الشيء ، وكونه
متساويا ، والطاقة والقوة ، ثم الحرمة والوقار ..

وان هذا الحدس يكشف عن نظرة العربي الـرئـيـة (hiérarchique)
في الوجود حيث يكون لكل فلكه الخاص ، ويمدى هذا الفلك تتعدد
قدرته ومرتبته يتبع قدره في سلسلة الوجود : فكأن الوجود في هذا
الحدس منظومة قد انطوى كل من تجلياته عليه كاملا وهي تحقق من
قارنتها بنسبة ما تستجيب في وحدتها من تجلياته المتجاوبة .

واثر كانت كل من هذه التجليات وحدة من حيث هي متصلة
بالوجود ، منظومة عليه فهي تبدو كثرة بتجليها خلال المكان ، بدوآ
قد اقتضته رغبة كل منها إلى التفرّد بإنشاء ذاتها فاختيار النهج الخاص في
هذا الانشاء اختياراً ينطوي على الاصطفاء والاستجاء . وإن هذه الكثرة
تظل متحلية بالوحدة الحية ذات الامة المتلازمة والمنسجمة ما دامت
تقرب بالبنيان (structure) الحاصل من النظرة المشتركة في الوجود .
وبالرحمة (sympathie) يمتدى إلى هذه القرار ، والعدد ، بنزعة
الكثرة المتأخدة والوحدة المتكاثرة ، يشير إلى أن الحياة ليست انطباقاً

على الكون بل هي تفسير بدىء (يبدأ في الوجود) يكشف عن
نظرتها من عمق في اتجاه الامتداد مرتقياً باتجاه هذه النظرة من استجمام
هذا الامتداد .

وما المعادلات العددية التي تحدت منظومتها بطبيعة الاشياء إلا
خيال هذا البنيان الملقى على المكان . . .

واثن تعين هذا القدر في الملاء الأعلى فقدورته تبدو مندرجة في
الكون في فلك محدود ، إلا أن الانسان ، وإن تألف بدنه من أديم
الارض فخضع لنظامها منبتق بنفسه عن الاله (من روحه) ومصنوع
على صورته ، وبانية على الخير ، أي التسامى نحو الملاء الأعلى ، تتوجه
هذه النفس إلى المعنى صانعا ، وعن معاودته إياها تبدو الحقيقة فتلها
كمثل حرج ، بتجاذبه مع الفيث ، تفتح عن الأزهار في الوجود . . .

بين الاسم والفعالية

« قيل : في البدء كانت الكلمة ، أما أنا فأقول في البدء كان العمل

(الفعالية) ■ « غوته »

لقد أجملى (غوته) هذه العبارة اتجاهي المدنية الحديثة والثقافة
العربية المتفرعة بالشعوب السامية ، إلا أنه بمحاولته تمييز هذين

الاتجاهين بالتضاد (par opposition) بدلاً من التباين (dielactique)
 قصر عن إدراك الحقيقة قصوراً الزمن به الظروف التاريخية ، إذ أن
 المدنية الحديثة قد انبثقت عن القرون الوسطى ذات الطابع السامي :
 المسيحي - الاسلامي . وعت جواباً (en reaction) على شطط اتجاهات
 تلك الثقافة : جواباً على ثقافة قد تجوّفت كافة مظاهرها من قيمها
 بانحراف المجتمع فيها عن حقيقته . وليس عتاً أن نقر (غوته) ومثله
 هذه المدنية من أشكال الثقافة السامية المخوفة فسها بهذه الفترة ، عما
 تنطوي عليه هذه الاصداف من قيم انسانية خالدة .

واقدر كان لاملوم الاسمية أيضاً (السحر ، التمجيد التقدير) وهي
 ملتبسة عند العوام بهذه القيم ، تأثير في حجب هذه الاخيرة عن
 البصيرة ، كما زاد خطأ الترجمة هذا الحجاب كثافة إذ أن العبارة بالأصل
 هي (في البدء كان الاسم وليست الكلمة) .

ولئن حملت ثقافات الشعوب السامية طابعاً اسيمياً ، تشير اليه
 كنيته وتصريح به دياناتها وهو (أي الاسم) يبدو في مطلع الكتب
 المنزلة كما ظل أيضاً محور ثقافتنا بابل ووادي النيل فان حدس الاسم
 في اللسان العربي ' ينطوي على اتجاهات السمو والتسامي ' وما السماء
 صورة الوجود ' إلا احدى شقيقاته : ' الاسماء تنزل من السماء (

وإذا طغت هذه العلوم (الاسمية) عن تلك الشعوب في حالة انحلالها
فحجب بهذا الطغيان ' مفهوم الاسم عن البصيرة فلا أنها تجيب على
زعة الحياة الى ما يتهدى حدود الحاضر . زعة ملتبس خيالها بجدس
العدد والقدر .

ومما زاد هذا الالتباس انحرافا فهم حكمة (ان الاسماء تنزل من
السماء فيها شكليا فبائن الكلمة في هذه العقلية المنحرفة معادلة لـ ماها
والارقام المصطلح عليها مقادير لحرورها و (كمها) مماثلا لـ بنيان الشيء ذاته
واصبح التقدير (prevoir) وتبديل القدر (Le Destin) بالاستناد إلى
منظومة اعداد الكلمة ، هدفا أساسيا لهذه العلوم .

ولم يكن انحراف هذه العقلية في حدسها في العدد (بزيان الكون
الرياضي) ولا في القدر (تألف هذا البزيان من منظومات عددية معينة
بل هو في التباس القيم الانسانية بالملم الخارجي التباسا حذر منه ممثلو
هذه الثقافة وأشار إليه المسيح بجوابه على طابوجه اليه في تحويل الحجر
خبزاً . ان عالم الافدار يتضع لناموس الال (الإله) وملكوت ابن
الإنسان في اتجاه المعنى . وتقديم المسيح بهذه الاشارة عالم الروح من
عالم المادة ' وخضوع هذه الاخيرة لـ وائين مستقرة . وبين أن التأثيرية

لن يتأتى إلا بواسطة الآلة التي انشئت موادها منه وانها انظره تنسجم فيها الثقافة السامية مع المدنية الحديثة رغم تباين اتجاهيهما .

وما هو الاسم في هذه الثقافة ؟ إنه سمة السكان التي اختيرت في الملا الأعلى ! (الاسماء تنزل من السماء) . النفس تنشأ صورتها من تجلياتها تحقياً لهذه السمة ، متغذية مداد بدنها قاعدة عليها ترتقي ومن تفرعاته المستدقة تنسج منظومتها التجلية بالأصوات والألوان المصطفاة من بين تجلياتها الحسية .

واثن كان المداد يضيق عن المعنى فقد جهزت النفس بدماع هو دنيا طوع مشيئتها لتبعث فيه ، من الخيال ، ما يحقق صورتها مقسامية بهذا التحقق نحو سمتها :

هذه الصورة تفرق فيها المعرفة عن بنيان بدننا فيتموأن بهذا الافراق في اتجاهين أبداً متوازيين إذ أن البدن ينتهي بالقواعد الحياتية غير المشعورة (القوانين الفيزيولوجية) والمعرفة به تستمر أيضاً فيما يتمدى كل حد ممكن (l'infinitesimal) وهما وإن لم يتلاقيا في هذا الاتجاه متبعثان ، في الاتجاه الآخر ، من ذات السمة حيث البدن من (بدأ) هو ما تبدو به هذه السمة صورة في عالم المكان فأن الميول

المنبلورة بهذا البدن تعين اتجاهات هذه الصورة المستقبضة طبيعة في المكان ، فتبدو الاشياء (من شاء) المتآلفة في هذه الطبيعة غايات بها تتحقق تلك الميول ، ولكن هيات أن نستنفد معرفة هذه الغايات المتمثلة أيضاً ذهنياً ، تلك الاشياء : فالخيال أبداً منفصل عن ماهيتها . وهما قد يتآحذان ولكن ليس في هذا الاتجاه .

ولئن تحوات الصورة الذهنية ، بالإرادة ، إلى عمل في البدن فتأثير الصورة لن يمتدى حدود البدن إذ أنها منبثقان عن وحدة (ميتافيزيكية) . وإذا بدا تأثير الإرادة متخبطاً حدود البدن في نسج القدر فإن هذا التخبط لم يحصل الا واسطة الالة التي بنيت من عناصر القدر . كما سبق أن بدا تأثيرها في جهاز البدن المؤلف من منظومة أوائل ، هذا الجهاز الذي يدير كل من أعضائه خلال المكان منظومة «أمددة» مكتفية بالتجليات الحسية مع أنه وحدة من حيث هو منبثق عن ذات السمة . مثله كمثل الأنشودة التي تنجلي في النفس إلهاماً وخيالاً ومداداً (منظومة أعداد اهتزازات ألحانها) . ولما كانت مداد الاشياء يبدو منفصلاً عن صورها المتمثلة في الذهن فهي لن تخضع لصناعتنا كما تخضع الأعضاء لإرادتنا إلا بنسبة ما يقترب العلم من اكتشاف منظومة بنيانها المددي .

ولئن كانت معرفتنا تقف من الأشياء عند منظومتها العددية المتحلية
بالتجليات الحسبة فهي ترتقي بالرحمة | sympathie naturelle | الى الإلهام
(وحدة انبثاق الكائنات الحية) فيبدو الإنسان ، حينئذ ، معرفة وعملاً
أي وجهتي وحدة مستتيرة بنور ذاتها وما الإرادة إلا نية تعبر فيها
الغاية تعبيراً مبهماً غامضاً عن الاستعدادات الكامنة وبتحققها في هاتين
الوجهتين تنمو الشخصية .

ولئن زرع الفكر (الأوروبي) الى الطبيعة (من طبع) وهي
صورة المعنى المستفيضة وجوداً ، وتدرج نحو بنيان هذا الخيال الرياضي
فأدرك ، في هذا الانجاء ، وحدة هذا الهيكل الحاصل من التماس
السببية (التلازم) بظرفي الزمان والمكان ، واتخذ هذا الهيكل بذاته
ولذاته فقد انحدر الى العينية (l'identité) في المعرفة والى المطالعة
(inertie) في الوجود فانتهى هذا الفكر بوحدة الكون غير المتناهية
وحدة ذات كيان متناقض .

وهيات أن يستقر الفكر على التناقض . ولن يتغلى طيف المعنى
عن معاودته ولا عن دعوته الى التأمل بالكمال (La Perfection) كفكرة
وكصبوة الى تحقيقها : هذه الصبوة التي قد فتحت للذهن العربي . بعنفها

سبيل المعنى ، وأثارته . بفسحتها ، فأدرك الكمال ولكن في الاتجاه الآخر ، لأن تأثير المعرفة في الأشياء لم يتم إلا بصورة غير مباشرة إذ أن هذه الأشياء أيضاً لن تلزم صورها الذهنية عملاً إلا بعلاقتها مع الميول التي ينطوي عليها البدن . بينما المعرفة لرحمانية هي علم وعمل وهي في حالتها ذات درجات متفاوتة .

ولقد أشار الفيلسوف العربي في جمع السالم الى تفتح الشخص بالاجتماع وما الشهرة (الاسم) إلا رمز قابلية صاحبها على إزالة الفواصل بين النفوس بحيث يشف الحجاب ، يتجاوبها في وحدة حال ، عن بناء مع الحياة التي تتدفق فيغمر الجميع بهذه النشوة .

لا تبقى هذه المعرفة لرحمانية عند تفتح نفس صاحبها بتجاوب الآخرين فيها بل هي تنمو أبداً بالكشف عن قراراتها فتحقق ذاتها تحققاً يوجب الاختيار عند كل بداية : اختياراً يبدى في الوجود عملاً . وإذا كان ما يدر عن الملائكة الأعلى منظومة فالمعرفة فيها ، هي من العمل ، كالحس من الجهاز العضوي المختص به .

فإذا كانت السببية قوام معرفتنا الكونية فالرحمة هي مبدأ معرفتنا الحيانية وقوامها وكذلك الواجب مبدأ معرفتنا الإنسانية وقوامها وإذا

ادرك الفكر الاوروبي الوجود خلال السببية يداله الكون والحياة
تاريخاً سرمدياً مع أن النظرة العربية Vision في الوجود اثباتية وهي
لقد ألقت عليه طابعها الإنساني فبدأ لها الكون والحياة مراحل (قسب)
فإن الاسم وهو شقيق كلمة سماء ، في عتائد الشعوب السامية ، هو السمة
التي تحقق بها المعنى صورة في كل من هذه المراحل : خلق الله آدم على
صورته ومثل عيسى كمثل آدم .

سمة تفتحت عن نظام القيم الانسانية المنسجمة مع طبيعة هذه
المرحلة ، فزكت على شفتها ، هذه القيم في نفوس ابنائها .

ولئن تمنح هذا النظام كاملاً في النبوة فالبطل أيضاً بإرادته يوقف
سير القدر ويبعث بكافة هذه القيم في نفسه المتفتحة بهذا الاستجمام ،
تدفع عنها بالطبيعة وما ألقت هذه عليها من آثار كما تدفع المذبة ، عند
تقلصها الا برقتنفر هذه منها متطائرة فترقي هذه النفس من شخص الى
ذات متممة بالخلود وتبقى ذكرها منارة تهتدي على شفتها الأجيال :
(المصلحون) يدعون اولاد الله : كل منكم يستطيع أن يكون مماثلاً
لابن الانسان (المسيح) .

ملحق :

« نحن من قوم قد شقوا طريقهم من الظلمة إلى النور » - غوته -

إن ماورد في هذا البحث يلقي ضوءاً على الأسبقية زمنياً بين الظلمة والنور ، إذ أن الاختلاف على هذه الأسبقية قد حصل من انقباس الواقع بالحقيقة الشاسعة باعتبار أن الواقع للكانن نسبي والظلمة أيضاً إليه نسبية [رغم أن الحياة تبدو في الرحم مكثفة بالظلمة وفيها بعد ثقل من الغموض والإيهام إلى التفتح والوضوح] إذ أن نشأة الكائن تحمل من معنى ، وهي زراعة على مسئوليتها ، إلى تحقيق كافة تجلياته .

ولئن بدت هذه الناية محققة عند استكمال شروط حياة الكائن بكاملها فهي كامنة في البداية ولا تزال تبحث فعاليتها وعلى نورها توضح توجهاته توضعاً تشف به هذه الكامنة وتنفتح مطلقاً في البصيرة .

ملاحظة : ١ -

مفهوم الزمن : لقد وقف الذهن العربي في تصنيف الفعل ، من حيث علاقته بالزمن ، عند الماضي والمضارع فأشار ، بحسب إعرابهما بالأول إلى اندراج الفعلية في المكان فركونها ، وبالتالي إلى مواضعها : فكأنني بهذا الذهن ، بإعراضه عن الفعلية ، عني وتستكين بإقباله عليها تبعث من عالم الإمكان . وإن اختياره إعراباً مشتركاً لصيغتي الماضي والمفعول من جهة ، وصيغتي المضارع والفاعل من جهة أخرى ،

ليكشف بوضوح أكثر عن هذه النظرة المتألية الخاصة مع أن ذهنية الأمم الأوربية تتلقى الزمن ملتباً بالمكان ، وهو قائم بذاته تدرج فيه الفعالية سرمدياً ، وإن التقنيات التي أدخلها فيه بين ماض بسيط ، وماض مركب وماض في المستقبل ، تدبر عن راعته إلى المادية التاريخية في الوجود .

ملاحظة : ٢ -

يتنوع الفعل في الذهن العربي ، خصوصاً بالنسبة أولاً إلى الشروط التي تحيط بتحقيقه ، وثانياً إلى نجارب بيان حدسه : ففي الحالة الأولى ينقسم الفعل إلى ما هو مرفوع ومنصوب ومجزوم ، وأمر ونأكد والتام ومجهول . ولئن بدا في هذه الصيغة توافق دقيق بين المعنى والصورة الصوتية فإن هذا البيان يستدعي الانتباه خصوصاً في صيغة المجهول حيث أن حركة الفاعل - وهي الضم - تنقل إلى الحرف الأول (المشابهة مع التصغير) في حالتي الماضي والمضارع ، ويكسر ثاني حرف في الماضي بياناً لنسبة الفعل إلى فاعله ، أي أن الفاعل قد تحمل الفعل . وأما في المضارع - ذو الفعالية التي لم تفقد بعد - فيحرك ثاني حرف منه على الفتح : *يقتل يُقتل ؛ يُضرب يُضرب* ...

وفي الحالة الثابتة يبدو طابع الذهن العربي (الحدس) متفرعاً في غاية الدقة حيث أن الصيغ فتح ضم (قتل: يقتل) فتح كسر (ضرب يضرب) فتح فتح (سأل: يسأل)، ضم ضم (كرّم: يكرّم) كسر فتح (فرح: يفرح)، كسر كسر (حسب: يحسب) كل منها يجسب بيان حركة ثاني جرف منها تبر عن تجاوب الفعالية مع الفاعل، والفاية التي تستهدف... مع قلب إحدى الاتجاهات.

وكذلك تعبر الأوزان التالية عن نفس البيان: فعل (قطع، طوف) فاعل (قَابِل، سَافِرًا) أَفْعَلَ (أَدْخَلَ، أَوْدَقَ) تَفَعَّلَ (تَفَرَّقَ، تَقَطَّعَ) إِفْتَعَلَ (إِفْتَرَقَ، إِضْطَرَبَ)...

ويبدو هذا البيان (الحدس) أكثر وضوحاً في علاقة الفعل بالضمير وعلى الخصوص، تكشف هذه العلاقة، حسب موقع عناصرها في وحدة عبارتها، عن الأهمية النسبية لهذه العناصر المتجاوبة إذ أن الضمير يكتنف الفعل المضارع بالسوابق واللواحق (Préfixe et suffixe) فهو يقتصر في الماضي على اللواحق فقط وبهذه المشابهة مع الاسم تبرز صفتها المشتركة فانهدار هذه الصيغة نحو الاستكانة.

ويؤكد الاختلاف في الإعراب أيضاً الفرق في الأهمية بينها

أهمية تكاد تتلاشي في الغائب الماضي : ضرب : يضرب ، ضربوا :
يضربون ...

تهدينا هذه العناية بالمضارع (على خلاف الماضي) إلى زعة الذهنية
العربية إلى التقدمية وتفرتها من الرّجعية متممة زعتها الأساسية إلى
الأصالة فيتوضح بذلك طابع اللسان العربي الجوي .

لقد أشارت الحياة ببدنها ، رمز ميولها المتبلورة إلى الأصالة كبداً
انبثاق مظاهرها تنمو فيه اتجاهاتها وإن كل ترفيع يهترسها لينهي عن
ضهور أصاب صاحبه ، وهي بنسبة ما تمتلك بالظروف المحيطة بها وتخضع
القدر أشيئتها ، تثبت تقدما .

ولما كان طابع المدنية الحديثة طابعاً علمياً صاعياً تضاف فيه كل
حقيقة ممكنة إلى ما قبلها ، فقد سطا النهج التقدمي على كافة مؤسساتها
ولكن على حساب الأصالة فيها فأخذت هذه المؤسسات تستحيل إلى
أدوات مصطنعة بحيث تغلبت الوسائل على غايتها .

ملاحظة : ٣

ولئن كان الإيسم العام (en Majuscule) في عقائد الشعوب السامية
هو الصورة التي تتضمن الطبيعة (المحسوسات والمدركات من وجهة نظر

(الإنسان) فالحياة الإنسانية بقامها نحو المعنى (ولقد أشارت الى ذلك
أسطورة آدم بأنه صُنع على صورة الإله) فالإسم الخاص (en Minuscule)
ترمز الى معادل الصورة الخصوصية الصوقي ، رمزاً عينته الحياة نفسها
في الأمة البدائية واصطلح عليه عرفاً في الأمة المشتقة .

وإن الصورة المتضمنة ، بحسب حدسها (الشكل والصيرورة) تشير
الى حدوث وجهي الوجود: الطبيعة والتاريخ تحقيقاً للمعنى اذا أت
الطبيعة تمكس (l'origine) الحالات المستفيضة (أي الماضي ملتبساً بالاسم
في الذكرى ، والأمل ملتبساً بجهالة في التزعة) . وما التاريخ الا محاولة
عوضت الحياة بها عن ضيق المكان عن المعنى في نسبة الاسماء المجرده
نسبة متفوقة على ما تشخص منها .

واثن بدأت الجملة بالفعل وكان الفعل مبعث اشتقاق الاسماء حيث
يبدأ الواقع (من وقع وهو رمز الى الهبوط) مع الفعلية ، فالاختلاف
بين الاسم والفعل في اللسان العربي انما هو اختلاف نسبي فيتبع تحوّلها
بعضها تبديل الحركات في بنيانها . واذا كانت «الشدة» علامة الأفعال
الثنائية الأصلية بياناً عن التواصل في الفعلية (ورمزاً الى سير القدر)
فإن الإسم يتميز أيضاً «بالتوين» كأنني بالذهن العربي يشير به الى الرنة

التي تحدث عند ابتناقه خلال نسيج القدر . وان الاستحالة لم تقف عند
 الإسم والفعل بل تشمل كافة أنواع الكلام . وما قيل عن تقسيم الاسماء
 الى جامد ومشتق إنما هو جهل بطبيعة اللسان العربي اذ أن اسم «رجل»
 مشتق من فعل «رَجَّحَ» ومن هذا الإسم يحصل «ارتجل» . وكذلك
 اسم «عين» مشتق من «عان» واسم «فرس» من «فرَّ» و«قطعة»
 من «قطَّ» و«بطَّة» من «بطَّ» . والاختلاف فيها إنما أتى عن
 اختلاف النظر اليها .

وإن صيغ الاشتقاق وعدد مشتقاتها لتكشف عن علاقة المعنى
 بالصورة وعن مدى تحقيق إمكانات الأمة في مراحل تاريخها :

(١) «فعل» : تعبر عن استهداف الفعالية غايتها بحزم المقطع
 الأول : فهم : «فهم» : «تسلَّ» : «قتل» .
 (٢) «فعل» : تعبر عن نسبة الفعالية الى فاعلها . «حفظ» :
 «علم» .

(٣) «فعل» : تعبر عن استمرار الفعالية مستقلاً عن غايتها :
 «فعود» ، «مُجلوس» .

(٤) «فُعولة» : تعبر عن تفلُّب اتجاه الحالة : «خشونة» ، «سهولة» .

(٥) «فعلان» : تعبر عن تقطع الفعالية : «برقأت» :

« حَقَّقَان » .

(٦) « فَعِيل » : تعبر عن استمرار الفعالية : « رَدِيْب » ، « رَحِيْل » .

(٧) « فَعَال » : تعبر عن رسوخ الحالة أو الفعالية : « كَذَّاب » ، « كِبَار » .

(٨) « فَعَال » : تعبر عن الإبتعاد : « فَرَار » ، « جَاهَح » ، « نَفَار » .

(٩) « فَعِيْلِي » : تعبر عن التكرار والشدة : « حَتِيْثِي » ، « خَطِيْبِي » .

ويستدق البيان حتى أن الفعل ذا المعاني المختلفة يكون له مصادر عديدة التعبير عن هذه المعاني : وَجَدَ ، وَجَدَهُ ، وَجَدَان . رَفَعَ : رَفْعَةً ، رَفْعَةً . . .

ملاحظة : ٤ -

إن تصنيف الوجودات بن مذكر ومؤنث يعود الى مبدأ الفعالية الذي يعود اليه تقسيم الأفعال الى ماضٍ ومضارع والأسماء الى فاعل ومفعول فيتوضح بهذا التصنيف أيضاً شأن الفعالية في ذهن العربي وشمولها على قواعد لسانه . ولم تكن علامة التأنيث (ة) وهي تلفظ بين (هـ) و (ت) في حالتي المفرد والجمع إلا تطوراً للفتح عبارة

الركون الحاصل من تحديد الفعالية في المكان اذ يبدو هذا الركون خاصة في اسم الوحدة الحاصلة من تحديد الجنس: بقر "بقرة"، سمك "سمكة"، بط "بطة" وفي اسم المرأة: "نصرة" "قشعريرة"، "زويجة"، وفي اسم الكيفية: "شاعرية"، "ذهنية"، "عبقرية" وفي اسم الجزء: "خرقة"، "قطعة".

ومما يؤكد ذلك تحول الأسماء من مؤنث الى مذكر: "دفلى" "بهمى"، "زفرى"، (بتنوينها). ويتسجم مع هذه النظرة اعتبار المجموع مؤنثة اذ أنها مقامهم ذهنية حاصلة من تحديد المكان أيضاً: "إبل"، "غنم"، دود... حتى أعضاء البدن المزدوجة فإنها مؤنثة غالباً، "رجل"، "يد"، "كنف"، "عين"، "أذن"... مع أن المفرد منها مذكر، "أنف"، "رأس"، "وجه"... وأسماء الجمع الخاصة بالعاقل، مع أنها عديدة الفردية، تذكر أيضاً، "قوم"، "رهط"، "ركب"...

ربما كانت الطابع الاجتماعي قد ساعد على بروز صفة التأنيث وميزها عن نزعة الاشياء العامة الى الركون حيث أن (ة) تبدي تطوراً دقيقاً في اتجاه (ى)، (ا)، (و) في الصفات البارزة معنى من الاتجاه الانساني، الاكبر، "الكبرى"، الاعظم

« العظمى » (كبرى المدن) ، غضبان « غضبي » ، شعبان « شبي » ،
ظمان « ظمأى » .

ثم الصفات التي تنزع الى الاطلاق فانها تبقى على المذكر الا
اذا تحددت ب (ة) فتتأنت ، رجل صبور « امرأة صبور » ، رجل
كذوب « امرأة كذوب » ، « رأيت صبورة » وكذلك نقول ،
« عين كحيل » ، « فناء قتيل » ، « امرأة جريح » ، « ناقة مذعان » ،
« جارية مطار » ، « رأيت مطارة » .

والصفات الثابتة والملازمة المؤنث الحقيقي تكتسب بتحديددها
علامة التأنيث ، « امرأة حامل » وهي « حاملة » هذه السنة ، « امرأة
طالق » وهي « طالقة » غداً . ويؤيد هذه النظرة تقسيم المؤنث الى
حقيقي وعجazy فيكون هذا الاخير خاضعاً لقواعد النحو المتعلقة
بالاشياء ، بينما يتبع المؤنث المعنوي قواعد خاصة بالعاقل .



الفصل السادس

حول المبقرية والابداع

الانسان والفكرة المنبثقة عنه كلاهما متاثلان تكويناً اذ أن
الفكرة ايضاً تبدو مصمماً منطقياً على استعدادات خاصة ومبادئ
عامة وإذا حصل بهذه الاستعدادات ، اصطفااء الصور والخيالات
الحققة لها ، فاما يتم بذلك المبادئ توجهها فتمين بذلك حينئذ حدود
سيهاها : مثل الانسان في ذلك كمثل الطائر ينبت ريشه بالهمة التي
انقذت عليها حياته وبهذا الريش أيضاً يتحدد مدى الافاق التي
يرتقيها ، فتبدو له الطبيعة عندئذ مختلفة متنوعة . وكذلك الانسان اذ
ما حملت نفسه الاصلة ميولاً كريمة نهضت بها هذه نهضة متناسبة
بالفسحة ، مع عمقها ، فأدرك الكون والوجود حينئذ من آفاق متفاوتة
وأن تكن الحياة شقاوة فهي تأتي ، في كل درجة يرتقيها ، بالنبطة التي
تنبئ عن غايتها . ولئن انبثقت الفكرة عنها تعبيراً عن ذاتها فيها يتحدد
سلوكها وهي بذلك تتحقق .

فالحياة اذن تنشيء بنيانها (جوها الانساني) وبدنها بحسب غايتها
في الوجود .

* * *

ليست الحياة رسماً (photographie) ولكنها فن (Art) واذا
كانت تبدو في أشكالها الاولى ملتصقة بها خاضعة لنفوذها ، فهي ان
تتلاشى فيها وسرعان ما تنحدر منها فتبدر حينئذ معنىً بديناً موجهاً
للقدر ملقياً عليها بشمول متناسب مع عمق مصممه .

لقد رمزت الحياة بمدانها (مرحلة الكائن بين تكوينه وشيخوخته)
الى مدى توجبها للقدر اذ أنها استجمت ، في وحدة هذا المدان ،
مكانها (مدى تفتح تجلياتها) مع زمانها (تفاعل التجليات وانسجامها)
فمينت بفسحة مرتبة نوعاً في السلسلة الحيوانية فينما يتساوى العمل
(l'action) في المادة (La matière) مع ردته (réaction) وتبدر
الحوادث حاصلة عن تفاعلها بحسب الكائن الحي بحسب طبيعته على
المؤثرات بحسب متناسب المدى مع امرئته في هذه السلسلة .

* * *

لقد أشار الذهن العربي بكلمتي « العقيدة » و « عقد » (الجنين
أو الزهر مثلاً) المشتقتين من ذات المصدر الى الناسبة بين الحياه

والمعرفة التي تتجلى بها لذاتها . وان هذه الاشارة لتهدينا ، بالاطلاع على كنه المعرفة ودرجاتها ، الى نشأة الانواع الحيوانية ومراتبها : فاذا كانت الحياة تحيب بتجلياتها الحسية على المنظومات الاهتزازية الواردة اليها من الخارج ، فانها ، بالاستناد الى هذه المدركات الحسية ترتقي بمعرفة الكائنات الحية الى تفتحها روحانياً وقد تتسامى الى البصائر في بنيانها الانساني اذا ما بعثت في ذاتها تجليات هذا البنيان المتبلور وموزاً في يئتها . وان كل درجة من هذه المعرفة عند استكمالها الشروط المحققة لها ، تبدر عملاً متناسب المدى ، فسحة ، مع عمقها في صميم الوجود . كذلك الكائنات الحية فهي وان اتجهت بجواسها نحو العالم الخارجي تبقى متصلة من الصميم ايضاً بالوجود وهي منه كالأطفال من امه : اذا ما تحدد تفتح مشاعرهما بمدى تجاوبهما الرحاني فان درجة هذا التفتح تعين عدانها النوعي .

واذا تحدد عدانها (الكائنات الحية) بعمق اتصالها بصميم الوجود فان وجهة نظرها فيه تعين علاقتها بمظاهرها التي يتم بها تحقيق (réalisation) هذا الاتصال : علاقة يتجسم فيها بنيان الكائن وما انطوى عليه هذا البنيان من الفرائز مع الاشياء التي تؤلف هذه المظاهر . وما الانطباق (adaptation) الا رسوخ التجاوب بين بنية الكائن ويئته : انطباق يندو

اتجاهه عناية (من عنى) نحو الاشياء (من شاء) كما يبدو الانجم متوضعا بتجاوب الخدس مع الصور المحققة له . فاذا تبدلت البيئة تدريجاً او باقلا ب مفاجيء ، ضمّر او تلاتى النوع الحيوانى ذو البنان المنطور عليها . وما تحرر إلا الانسان (وهو على صورة الاله) من قيد هذه العلاقة حيث أن عمق اتصاله محله على تحطى حدود القدر على مثال الحياة ذاتها (يخلق عداتها على درجاته المتفاوتة) فأنشأ في هذا القدر البيئة التي يزهو بها ابداً .

• • •

واثن بدا النوع ، في الطبيعة ، ذا صفات متلازمة ومتممة ، فإنه ينبثق عن المسائل الأعلى وحدة حية تتجاوب فيها الغاية مع البداية تجاوب الاالحان التي بها يندمق إلهام الانشودة ، فيتجلى ، في هذه الوحدة ، الاتصال بين الضمير (conscience) والوجدان (Conscience) ، وتتوضح الميول التي تبدر قبل أن تدعو الحاجة الى استمالتها ، إذ أن الحياة تنشيء الاعضاء كما تحتزن الذكريات والمعادات بغية استخدامها في المستقبل تحقيقاً لأهدافها لقد ارتسمت في بنية الانسان مقدراته فينيء قوامه المنتصب ذو التوازن المتخلف بصعوبة عن كافة الانواع ، وبنياته المتلازم النمو مع نفسه ، وبدنه المتحرر من اوائل طبيعية

مؤثرة... ينبغي كل ذلك عن مستقبل سيتصرف فيه الانسان بالقدر
فيصنع منه اوائل على تقدم دائم، وسينشئ كياناً اجتماعياً نامياً بالتعاون
في انجاسمي الشمول والعمق يحفظ فيه تراث الاجداد بحيث يستأنف
الاحفاد تشييد بنيانهم .

اقد رعت الحياة في الانسان الى اتجاهات تبلورت في حدود
المفاهيم أو صور الاشياء . وبالتجربة والخيال يكشف عن هذه
الاتجاهات : فإذا دلت الثقة على صلاح التجربة ، فإن الزرح ينبغي
أيضاً بصدق الخيال .

تحمل الحياة ضوءها في ذاتها وعلى شفقه تصطفي خبراتها اصطفاً
من التجارب المحفوظة في ماضيها ومن المؤثرات الملحة عليها من حاضرها
لكي تبدع به الخيال الذي تجيب به النفس إما على مشكلة عملية أو
تحقيقاً لبنيانها المنسامي . وهي ان كانت تكشف بانتباهاتها المتسلسلة
والمنسجمة بنيانها الفني (المنظومات الروحانية التي انطوت عليها والصور
التي بها تتحقق هذه المنظومات) فانما : بالتأمل فيها يتحرر المعنى من
الطبيعة تحرر النقف من الفوقية ، وحينئذ تستضيء بنور ذاتها ،
وبهذه الاضاءة تنضج الاشعور (الضمير) ويصبح شعوراً ، وعلى

شفقة تميز النظر في الوجود، وعلى مسؤوليتها تشترك في تعيين قيم الاشياء .

* * *

ليس ثمة انفصام بين النزوة (spontane) والارادة (volonte) فما تبني الحياة بالارادة مكمل لما انشأت زواً وهي تنمو في الحالتين بنفس الاتجاه أي أنها تمرر عن المادة الملتبسة بها باستجاء الكثرة في الوحدة فتتحرر بهذه الرفعة منها. وهي تظهر عنها بنسبة تحررها بحيث تشعب ميولها وتنسج دائرة انتباهها فتلتزم ، عندئذ ، المسئولية الناتجة عن الاختيار في الصور المتفرعة والمختلفة فسحة .

وإذا كانت بدهية هذه النزعة الفنية تظهر في المنظومات العليا الفلسفية والدينية فهي مرتسمة في الحس نفسه إذ تجيب به النفس من وجهة نظرها الخاصة ، على نزعة كافة تجليات الوجود الى التحقق جواباً بنطوي على تجاوب الذاتي (subjectil) مع النامي (objectif) انطواء الانشودة التجلية إلهاماً وألحاناً على منظومة اهتزازتها (وهي هيكلها الملقى على المكان) .

والأنامي ان بدا بدورته قدرأ . تواصله فالاحساسات التي تجيب بها النفس عليه كيفية (qualité) مختلفة بالدرجات: كافي بالحياة بقعة مضيئة

(tache lumineuse) تلقي باسمها حيث تتوجه فتفتح توجهاً على قدر متواصل الخلفات، ولئن بدت كل من هذه الموجات نبضاً (pulsation) في الاجهزة الحسية فهي حس به تتعدد صورة النفس في عالم الشهود وما المادة التي يتطوي اسمها على حدس المدة (Durée) والامتداد (étendue) الا الغاية التي تلتقي فيها الحياة بالكون . فاذا اجملت النفس هذه النزعة بمفهوم المادة محققاً لبنياتها التي فهي تجيب بالقرضات التي تجعل بها المنظومات الصغرى (بالالكرونات) والمنظومات العظمى (بالافلاك) والفواصل التي بين الاشياء (بالانتر) ، على نفس الحاجة الفنية الاصلية فيها بحيث تتسفي عن ظرفي الزمان والمكان

* * *

اذ كان الحيوان قد نبأ (fait Contraste) عن يئته بصورة متناسبة مع مدى عدائه ، فبفسحة خياله ايضاً تتمايز اذراغه وبها تتحقق ، خاصة مراتب الناس . ولئن كان المدان وحدة تمت فيه الحياة بتوقيف القدر والخيال الذي انشده من لحاح مقتبسة عن القدر الخارجي حساً ومن القدر النفسي الذي طرغ ارادتها « الدماغ » ذكرى فهذا الخيال قد تنجلى الحياة اذاتها متسامية بتكيفة .

الم تشر الصورة (image) انفسها ، بتشعب حدسها الى الصيرورة

[devenir] والشكل (forme) معاً فهي وإن اقتبست عناصرها عن القدر ولازمته إلى حدٍ هذا الاقتباس، إلا أن المعنى هو قوام تألف عناصرها وهو يبدو متفوقاً بنسبة تنوع الذكريات والاحساسات التي يتحقق بها أي النقاط التي يحس بها القدر وعلى درجات متفاوتة تفاوتاً تبدو به هذه الصيرورة طبيعة ذات أبعاد (en relief) وإن كلمة « شيء » وهي مشتقة من (شاء) لتكشف نشأتها عن علاقة الميل بغايته، والمعنى بصورته، فتعدهما متلازمين وأنى للكون أن يستوعب المعنى بل أني للسطح أن يستوعب الجسم ذا الأبعاد الثلاث ؟ ...

والن صائق الكون عن المعنى فقد انشأت الحياة (عداها) قدراً طوع إرادتها، فوضعت عما عجزت الطبيعة عنه بالخيال (وبه تبعث القدرة المختزفة في الدماغ) الذي تشيد به عالمها، ممتلية عليه نحو غايتها : المعنى .

وإذا كانت الأشياء صوراً قد ارتسمت حدودها متلازمة مع مبول الحياة : فالصناعة، وإن هي اقتربت بالعلم من ماهية هذه الأشياء فهي سرعان ما تلقى عليها سمة عبقريتها، بتوجيهها إياها حسب مشيئتها فتحوّلها بهذا التوجيه إلى دُنيا متممة لبدنها (من حيث الطابع والخضوع). فهي (أي الحياة) تشيد على هذه الدنية بديانها الثقافي ولما كانت العمل

اساسياً، فالمعركة التي تجملها نطل مساوية لماهية الاشياء مساوية فد
انتهت بظهور العلوم الطبيعية ذات تطويع العلمي (technique)
الأنامي (objectif) .

واثن تحدت هذه المعرفة الأنامية العملية بمساومة (compromis)
بين الغاية والوسيلة ، فهي بالعادة (habitude) ترسخ بالدماع ، وبصورة
مصطنعة (artificiel) تستمد نسج الحياة .

مع ان الخيال في المعرفة الفنية يبدع اشكلاً فيحقق بهذا الابداع
مصمم الحياة ، ويجرر القوى الكامنة فيها بتوسيع دائرة انتباهها ، والحياة
تتجلى حينئذ لذاتها عقلاً وذكاء ، فان شف عليها بالمثل (من عقل : رابط)
نظام القدر وعلاقة الكائنات العامة فهي بالذكاء نضي : بنياتها إضاءة على
شفها تفتح كوا من النفس ، فتتأرجح عبقريتها .

* * *

اثن انطوى البدن على هيكل عظمي فان للنفس ايضاً مصمماً
تصطفي به تجلياتها (الاحساسات والصور والافكار على اختلاف
درجاتها) على شفق الخيال الذي ابدع من هذه التجليات تحقيقاً له .
واذا كانت النباهة (l'attention spontanée) نبية من نب : اعلى
وارتفع) تكشف عن اتجاه المصمم ، فان الانتباه (l'attention volontaire)

يُعين حدود الاصطغاء ، وبالتجاوب بين التزوي والارادي تفتتح الحياة باستحالة الضمير الى وجدان (ce qui est inconscient devient conscient) وهذا التواصل في الحياة النفسانية يبرز في انشاء المفهوم (le concept) والآية (l'idée) ، وفي تجارب الفرائز التي انطوى عليها البدن مع القيم الانسانية اللتبسة بها . والمفهوم (le concept) وان تحدد بقابته العملية واستقل عن الشهادة بالعادة (قوامه) فإنما يحصل تكوينه (formation) ويتم تحقيقه (confrontation) عند الحاجة بالانتباه الى الحالات التي يرمز اليها . وما كان العلم والصناعة الا بغاية الاحكام في هذا التحقيق وذلك التكوين .

وان هذا التجاوب بين الارادة والآية (idée) يبدو بوضوح في تحقيق هذه الاخيرة ، إذ أن الارادة تذكى الصورة (أشعة إحدى التجليات التي تتحقق بها الفكرة) ، باختيارها ايها ، وهي (اي الارادة) إن أعرضت عنها اتراحت عن الوجدان وضممت فيه . بينما تُحدد هذا الاختيار في المفهوم غاية خارجية فيحصل ، بالتجاوب بين الارادة والآية ، تحقيق هذه الاخيرة . وإذا ماثلت الذكريات التي تشترك في تكوين المفهوم التنفيذي من الذخيرة المخترنة في البدن تحول هذا الغذاء المصطنع في تحقيق الآية (idée) إلى كل ما في الحقيقة من حمدة (ardeur)

وطراوة (fraicheur) ، بحيث تصبح الذكريات أشعة حاملة نورها ،
 وفرحها ، وحررتها . وفي تحقيقها وتجاذبها مع الارادة تتحول هذه الاشعة
 الى كوكب ساطع ، يلقي بشفقته على سبيل الاصطفاء ، وينير التجليات
 المقبلة ، إذ ليس من العبث أن قيل أن النفس لا تحجم عن الخير عارفة ،
 أو بشكل آخر : انها لا تقدم على الشر بمحض ارادتها . فالاية (idée)
 المتحققة هي تحرير قوى النفس الكامنة ونموها نمواً منمناً لها ، كأني
 بالنفس ، بعد ان تمس المحسوس مساً تستغني عنه في ارتقاها إذا ما أجهلت
 درجات الصعود برموز مستوفية شروطها الاجالية الفنية ، فتبدو حينئذ
 الصورة وسيلة لاستخلاص المعنى المنطوية عليه .

* * *

يظهر على الخصوص تماس الحياة آنياً ، في علاقتها بالفداء الذي
 تنشئ به بدننا رمز مصممها المتحقق بحسب مقتضيات العالم الخارجي
 إذ يتحول هذا الفداء الى قدرة متبدلة أبداً ، بينما يواصل المصمم تفتحها
 في ذات الاتجاه تفتحاً يبدو في النفس ميلاً مبرراً من وجهة نظرها عن
 التعادل الكيماوي بين ما استهلك البدن وما يحتاج اليه . واثن تكيف
 هذا الميل بطبيعة الحاجات المتفرعة الى رغبات متنوعة فلقد بدر في

الانسان متجهاً نحو قيم بديعية - اخلاقية متباينة أكثر فأكثر عن هذا
التعادل الكيموي .

فان تحلل شفق هذه القيم الأشياء (غاية الاحتياج) منذ الطفولة
فهو يشتد بنسبة ما يقترب الفرد في نوره من الشيخوخة فيقبل على حياة
اجتماعية حتى يتفجر الوجدان عن هذه القيم للبصيرة نجوماً ساطعات
سطوعاً متفاوتاً قد تشير إلى المعرفة الى الاختلاف في مراتب الانواع
الحيوانية . ولما كانت مظاهر الحياة تتجاوب في وحدة الوجدان
فاللمعة (Lueur) المنبثقة عن هذه القيم قد نظم على الأشياء فوائدها
وتحلل بالارتان بين الطبيعة والانسانية . والمجتمع الأقرب من كماله هو
الذي قد جثم فيه كافة القيم فنهر النفوس عنها بما يقابلها من هيجان كآني
بالحياة فان يحقق ذاته بالانشودة التي تتألف انغامها من مظاهر المرتسة
على الكون ، انشودة تعبر الكون بهجته وتضيء مفاصلة فتبث بالطبيعة
وحدة حية . واذا ما أخطأ تجاوب هذا الاقسام وضمير الوجدان تفككت
هذه الوحدة وتقلصت الاشياء حتى الى التناثر في الجزئيات فبدت
حينئذ النظرة المادية والانانية في الانسان .

* * *

ان الحياة تلي على الانسان انقيم ، فالعقيدة أو اختيارها من بين

العقائد كلاهما يدل على هوية عقريتها وهذه كبدان مغناطيسي يُكشَفُ
 عن بنيانها بالتجربة ، ويُؤْتَى إلى مصممها بانسجام هذه التجارب ،
 فهي تتجلى لذاتها أيضاً بالبصيرة وإذا عبرت الحياة بالحس عما تستقطب
 من العالم الخارجى أو حصلت ، بتجليها الحسى ، على نظرة روحانية
 (vision sympathique) في بنيان هذا العالم فإنها تجيب أيضاً على
 وضعها الاجتماعى بالعقيدة التي يفتح عنها هذا المجتمع قِماً (معرفة
 وعمل) في الوجدان فلتن انطوى الحس على نظام رياضى منطقى بمقه
 (كثرة الاهتزازات في وحدة ادراك) تُحدِّدُ حالته وفي سلسلته
 يُعَيِّنُ موقعه) فإن العقائد تتضمن أيضاً نظاماً قِيَمِيّاً (المعدل) متلازماً
 بعضه ببعض ، ومتتاماً .

وإذا كان قوام كل من هذه القيم يبدو معيناً بالنسبة لمركزها في
 هذا النظام وصبرتها نحو غايتها ، فلقد اختار الذهن العربى كلمة «عدل»
 الحاصلة من «عدّ» والمنطوية ، بحسب حدسها ، على اتجاهى العدالة :
 تمسُّ به المساواة ، وآخر نسمو فيه الى نظام رتيب (hiérarchique) .

وإذا استعانت الحياة بالنظام الرياضى (الاهتزازات) على ادراك
 الحس . وبمنظومة البدن على الاتصال بحياة الكائن الحى اتصالاً
 روحانياً ، فإنها تستعين أيضاً بالمؤسسات الاجتماعية الملقاة على المكان

رموزاً لتبعث بنيانه وحدة حية : وحده حاول رجال اللاهوت عبثاً الوصول اليها بالبيان الذهني (« postériori ») وكل درجة تمثلها النفس يبدو فيها التباين (Dialectique) الذي أدنى اليها ميلاً شيئاً في وحدتها .

وإن أخطأ رجال اللاهوت المهدف ، فإن المدرسة الاجتماعية الفرنسية (دهر كهايم) قد انتهت أيضاً الى المأزق نفسه فقد تلقت البيان الاجتماعي وحدة حية قائمة بذاتها حاصلة من علاقة أفرادها حصول الحياة من التركيب الكيماوي على درجات متصاعدة . مع ان الحياة تتحدى مبدأ التلازم (Causalité) بنشأتها عن الملاء الأعلى بحيث تبدر كافة التجليات منسجمة (Pharmonieuse) وفعالة (Dynamique) . وما الفن الا بيان هذا الانجم .

* * *

نفسى الأمة جوها الثفافي منسجماً مع ما انطوت عليه ابدان ابنائها من ميول ومكملاتها . ومادامت هذه الميول تتجاوب مع جوها هذا تجاوباً ملائماً فالحياة تدهر في الأفراد وتزهو وتغمر الناس كافة بنشوتها .

في هذا المجتمع تفتح مشاعر الرحمة ويتعاونون ابتساؤه على تذليل

الصعوبات فتزود المبادئ النبيلة اعمالهم وان ذكرى هذا العهد الذهبي الذي أنشئ نزوة لتبقى متلاثلة في تاريخ هذه الأمة ، هذا العهد الذي اطلق عليه العرب اسم « الجاهلي » اعترافاً به يوم كانوا يستوحون به اعمالهم من المبادئ التي فطرت عليها نفوسهم الكريمة وهم يحولون نتائجها احتقاراً لها : فالمحياة تجهل الموت وهي لن تنكر بالنتائج الا عند تجوفها .

لم تكن الحياة في الانسان لتبقى عند حدّ النشوة بل هي تصبو الى التفرد بإنشاء ذوات مستقلة شروط فطرتها فيتعطى الفرد وعلى مسؤوليته ، هذه المرحلة : فاما ان يشق طريق العلى أو أن يضوي (se dégénère) .

بالتجربة البدئية يكتشف الفرد هو بینه وبثأثير الصورة الذهني ينشئ بنيانه وبالرحمة (sympathie) ينض بها باخواته فاذا صدق الحدس وبلغت العبارة غايتها نسامي الجميع نحو اهدافهم .

تبدو المظاهر الاجتماعية في وجدان الفرد كأنها تنمداه بانبتها وبصورتها تعدياً تنال به قواماً ذاتياً (impersonnel) وهالة قدسية : كأنني بالناس ازهار تفتح عن مخطط الشجرة التي انبثقت عنها والانسان انما هو زهر يتزع ابدأ الى التفتح بالخيال المتسامي الذي يتم بفسحته هذا التفتح : وان اكمل حالة مشاعرها التي تدل على صحتها .

لقد أوضح الرأي العام العربي حديثه بمشال اذ قال : « ان العنب
 بروية بعضه بعضاً يسود » وبالحقيقة فان التجاوب الرحماني بين افراد
 المجتمع ينتهي باقسام اللامح المعبرة عن الحالات النفسانية المشتركة
 سواء اكانت هذه مشعورة أم أنها ما زالت ضامرة . ونبدر هذه
 الحالات بصورة متفاوتة الدرجات في وجدان الافراد . ويضاف الى
 هذا التجاوب الرحماني المؤسسات ومظاهر الحياة الاجتماعية الخاصة
 فهي ، وان كانت رموزاً ، فانها تستقطب النزعات عند ابتدائها في النفس ،
 باتجاه الحنا آتتها فيحصل من التجاوب الرحماني والتفاعل الاجتماعي ما
 هو الضمير المشترك . (l'inconscient collectif) الضمير النزاع الى التحقق
 في الوجدان (Conscience) .

فن سبق سواء الى حدس هذا الوضع المشترك وأحسن بيانه كشف ،
 بتأثير هذه الصورة البيانية ، الحجاب عما تتمخض عنه نفوس أبناء هذا
 المجتمع ، وحقق فيهم هذا الابداع . وبما يلقي ابداعه من صدى في هذه
 النفوس ، يتميز عن البدعة الحاصلة من شطط في الخيال .

وإذا اسود العنب بروية بعضه بعضاً ، فلا أنه قد نضج باقترابه من
 مواسمه ، وما الزعيم للبدع الا الذي يبذر بالوسم فيؤكد بشارته هذه

النفوس ، مثله في ذلك كمثل الشمس التي اشترك مع الأشجار في
نضج ثمارها .

ان الذهن العربي قد عبر بكلمة فقه (وهي إحدى شقيقات فق ،
فقاً ، فقه ، فقه ...) عن حده هذا ، إذ به تفتتح (تفقه) عن بواطنها
الاجتماعي . والصورة التي يعبر بها الفقيه عما تفتحت نفسه عنه وتصبح
قاعدة يسلك عليها أفراد المجتمع ، هي الشريعة (من ترع ، أي الطريقة) .

أن أبدع أمة أو أخلق انبأحاً :

أن أكون نبياً أو قنانياً ؟

على هذه المسألة يتوقف تعيين وجهة أحلامي :

ان الديانة والفن يتبايران تبايناً يتواضخان به ، إذ تتجه النفس
بالديانة نحو مصدر انبثاقها ، وتغنى بالفن زهو تجلياتها ، وهي تتحقق كاملاً
بتجاوب قطبيتها هذين : الصورة والمعنى . وان كان الفن يزكو بالنسخ
المنبثق عن ذلك المصدر ، فان الديانة تبهى بآياتها البينات .

واذا ارتقت النفس باتجاه النبوع الى وحدانية واجدة
(Panthéisme mystique) (من وجد) فهي تنتهي في تحقيق تجلياتها

بوحداية فنية (Panthéisme artistique) وفي كلتا الحالتين يتخطى
الانسان حدود شخصيته .

ولئن كانت الحياة تنمو في الانسان بتجاوب تعجيلاتها مع ينبوع
الذي صدرت عنه ، فقد انطوت نفسه على مثلها الأعلى وكانت فيه
الغاية متقدمة على الأسباب المحققة له بحيث تنبعث بها الفعالية وتتمين
حدود الشخصية ، فتبقى النفس أبداً بين الحنين والصبوة : حنين الى
الديانة وصبوة الى الفن ، فاذا ضلت عن هدفها تردت في الانجذاب
أو الانائية .

والصورة وان كانت تمكس رواء المنظومة التي انسجمت فيها ،
فهي تظل مع ذلك متممة بالحسن الخاص بوحدها إذا ما اجملت هذه
شروط طبيعتها . بانما يصبح هذا الانسجام في منظومة القيم الاخلاقية
رتيباً (hierarchique) حيث يزيل وضوح الغاية الفوارق تفتحت من درجات
التباين التي انتهت اليها ، وكلما ارتقت النفس في هذا الاتجاه قابلياتها
على ادراك بنيانها اعمق فأعمق ، تفتحاً يرسم على سياء صاحبها فيمنحها
سمة ذات سحر رحمانى : حتى تصبح رسالته هذه في المجتمع كالرعد الذي
يفجر بدويه ينابيع الارض فيجرف بفيضها الاقدار عن سطوحها ، كذلك
تظهر هذه الرسالة النفوس بفيضها من آلامها ، ففيها تنجم آمالنا واليها

والىها نصبوا كتل أعلى ، وعلى شرفها هندي إلى سلطان ، ورمز إلى
هالتها القدسية بالالوهية كما رمز إلى من نحب بحملة عواطفنا .

* * *

يعمل الإنسان ويفسر سلوكه ، فيشارك بهذا التفسير في انشاء بنية
(Caractère) . فإذا كانت الحياة قد ألزمت العمل فقد أوجبت عليه
النفوس تبريره (justification) والإنسان الأقرب من كماله هو الذي
تسجم فلسفته مع أخلاقه وتضيئها .

ولئن تقدم انقاد الزهرة على تفتحها ، فإن العقيدة تسبق أيضاً
معرفة واثباتها ، مثل الإنسان كمثل غطاس يغوص في غور البحر
لينشئ على سطحه ركيزة (tremplin) من اللؤلؤ الذي يستخرجه منه ،
فهو يرتفع أعلى فأعلى كما يغوص أعمق فأعمق ، وإن خلاصه يتوقف على
انسجام هذا البناء ومدى ارتفاعه .

النفوس تلتزم في تشييد هذا البناء مبدئين : أحدهما سام منه
تنحدر القيم الانسانية والآخر ارضي به تتحدد ، بحسب ضرورة عالم
الإمكان ، قاعدة هذا الانسجام ، القاعده التي تكاد فيها الحاجيات تلتبس
بالقيم فتنتهي بحدود التوازن والنمو في البدن . فإذا ما تحررت القيم
بتساميها نحو غايتها ، تجلى بها الوجود عندئذ خيراً وجمالاً ، فإن كان

العلم قد استهدف تعيين المناسبات الرياضية التي انطوى عليها هذا التجلي (المحسوس) في الاتجاه الافاقى ؛ فإن الأخلاق تصبو إلى الكشف عن العدل (نظام القيم) الذي تضمنته النفس .

لقد قدرت الحياة الحاجة بقائدها ، وحددت بالذمة معيارها وعينت أيضاً بالشوة اتجاه خيراتها ، شوة نفس الذمة كما عيس نظام القيم الإنسانية الحاجات التي يفتقر إليها بنيان البدن ، وعن التباس نظامها تنتج الأنافة والزهد ، آفاتهما ، إذ تستسلم النفس بالأولى للمادية فتقبح وترهق بالتانية عنها فتضمصر ، وفي كلتا الحالتين يطنى عليها القبح (من قب أي اختل توازنه بالاتساع ، وضمير ، والضمور : خيال مستوحى من الحياة نفسها) . ويستحوذ عليها الفلق من هذا الميل (anomalie) عن فطرتها .

فبح وفاق ، كلاهما يتخطى حدود شخصية المسؤول عنها إذ أنها يجدن بالتجاوب الرحاني مع الآخرين ، تشوشاً في بذران المجتمع وفسدانه . فساداً تختل به الإصالة وتغوص في الأحقاد فائدة الحصال الكريمة . فينحدرون إلى الملوخية وترىغ المؤسسات العامة أيضاً عن محورها ويطمس على قيمها ثم تتنكك أواصر الرحم وتجبف المواقف ويتباين القادة مع الجمهور في الغاية فتضج السماء حينئذ على هذه الخوارق وتلقى المسؤولية على الجميع : مسؤولية مشتركة بين الأجداد والأحفاد (الآباء

بأكلون المحصرم والأبناء بضرسون) ومسؤولية المعاصرين في ذات الجيل. فإن يكن من أبناء الأمة حراً باحتيـاره محوراً ينشئ عليه شخصيته فقد تحدثت هذه الحرية بالإصطفاء (كما تشير إليه الكلمة نفسها: الحر: هو الخالص الصافي) والاختيـار (من الخير: أي الأحسن والأقرب من كماله) لذلك كان كل أبنائها الذين يحملون نزعها منالزمين ومتنامين. وعم مسؤولون عن بذل مجتعمهم الذي ينشئون هيكله تحقيقاً لغايتهم من الوجود. الهيكل الذي يملك فيه الأحفاد على ما بنى الأجداد. فبقومون شخصيتهم بما انطوى عليه هذا الهيكل من رموز. ويوفرون بذلك على أنفسهم الجهود المبذولة ليعودوا متنامين.

فإذا كانت الأصالة قاعدة عليها أحفادنا باختيار هويتها من الذكريات والمعادن المكتسبة. فإغنا بالتجاوب يتناوبين بدننا الاجتماعية — الطبيعية تزدهر شخصيتنا وترهو. بيئة، وإن اشترك الفن والصناعة في تنظيمها. فإغنا يتم بالبصيرة الإهتمام إليها.

تبدو الحياة تارة في تطور (en évolution) وتارة في انقلاب (on révolution) إذ، أن تجلياتها البدئية (original) أما أن تندرج في سجلها بالذاكرة، وترسخ في بدننا بالعادة، وأما أن تبدر كنقطة انبثاق ذات مظاهر منسجمة، فإن رمز البدن بالنمو إلى الحالة الأولى،

وبالاستحالة (metamorphose) إلى الحالة الثانية ، فإنه يعبر في الشؤن
الإنسانية عن كلتا الحالتين بالنبوغ (من نب : طلع ؛ بإضافة «غ»
بيان الغيب ،) والعبقرية (من عبق وفر ؛)

وان كلتي «حدس» و «حزر» يهتدأنا بذاتهما إلى اتجاه الذهن
المرئي مجدسه في حقيقة النمو بمظهريه : النبوغ والعبقرية . وهكذا
ف «حدس» من ■ حد بإضافة «س» بيان الحركة . وكذلك «حزر»
من «حز» بإضافة «ر» وهذه نهر أيضاً عن الحركة . كأنني بالذهن
المرئي يشير إلى أن النفس تنشيء عادات (حزوزاً في طبقات الدماغ) ،
وأنها بتوجيه هذه العادات (التي تنطوي فيها على النزعة إلى الانسجام)
توجيهها متفارباً تخلق منها منظومة بها تدعو آيتها (الهامها) إلى التجلي .

وإذا ما انتهت هذه الآية عن تبيين الوجود استغنت حينئذ
النفس عن ذلك البناء التمهيدي (العادات والتجارب) استغناء الممار
عن الهيكل الخشبي الذي ركز عليه عمارة . وهي (أي الآية) تأتي
عند التجلي ، بمنظومتها البديئة ذات الاتجاهات المعينة في الملاء الأعلى
ألم تشر كلمة (نبغ) إلى اتجاه الحدس نفسه بحصولها من كلمة : (نب) ؛
طلع واعتلى ؟ ثم إن شقيقتها وصورتها الحسية (نبع) لا ترتبدها
إيضاحاً ؟ فكما أن المياه المترشحة تحت الأرض تفتح مجاري تدفع قوتها

المدفقة بسدها فتطلع إلى الشمس ، كذلك تنزع هذه العادات والتجارب المختزنة في الذاكرة الغيب إلى مظهراتها (وحدثها) مستمدة قوتها من القدرة المختزنة فيه ، تفتقر في تحققها إلى توجه النفس إليها افتقار كافة الأحياء إلى طلعة الشمس عليها ، ومن هنا نجمت الصلة بين النبوغ وطلعية المرحلة التاريخية التي تطوي على البيئة الطبيعية الاجتماعية ، وعلى التيارات الثقافية ، وخصوصاً على ما اختص به الفرد باختياره من هذه المرحلة ، حيث يبدو توافق هذا الاختصاص وانسجامه مع ما انعقدت عليه حياته ، وهذا التوافق يهتم كل الدرجات ، وعليه يتوقف تفتح الفردية وازدهارها .

فإذا ما كانت العادات والتجارب متباينات مع البيئة ظل تركيبها مصطنعاً (artificial) ، وصغياً . وهو أي هذا التركيب ، رغم ما كلف صاحبه من جهد يبقى أبداً عرضة للاهتدام ، فتله كمثل ينبوع حصل من ترشح المياه من آبار ذات قعر متواصل فهو يظل قاصراً عن فتح مجراه بقوته .

وليس من العبث أن اقتبس المذهب العربي كلمة (بصيرة) عن (بص) صورة ينبوع عند طلوعه ، فإن بنيات كلمة (بصيرة) يشير إلى الانبثاق (راجع بحث النسبة) ، ابتداءً تأتي كل من تجلياته

بنورها الخاص ، ولئن تفاوت هذا النور فإن شفقه ، مهما ضؤل يبقى
هدى في ادراك الحقيقة على اختلاف درجاتها بالعمق . فإذا التبس هذا
الشفق بالمداد في الخدس فإنه ليصبح كوكباً ساطعاً في البصيرة المطلقة
حيث تنكشف الحياة كاملة لذهابها .

هكذا يلتبس المعنى بمداده فيبست هذا الأخير بزغته الى التحقق
بالحركة الكامنة في الأجزاء المتحركة عنه عبثاً يحدث شعوراً مبهماً
بالغاية التي تمكس آيته ، وقلقاً يحض النفس على الدأب في تحقيق هذه
الغاية ، وما الاستطلاع (curiosité) إلا بشائر هذا البحث ، فتبدأ
النفس بتحقيق هذه الغاية خيالاً (en eslime) مستوفياً في الذهن
شروط طبيعته الأساسية كما يبدأ الممار عمارته بإنشاء مخططاتها مصغراً
(en miniature) اجتناباً بشطط الخيال ، وتوفيراً للجهد الميزول .

ولئن تعاوت الخدس مع التأمل (réflexion) على انشاء هذا
الخيال في مجابهة العالم الخارجي (الاكتشافات العلمية والاختراعات
الصناعية) فقد بدت فيه البصيرة شغافة ، يمرض فيها التأمل عن العمق
بيداهة (بدا ، بده ، بدأ ، مبدأ اخوات وتطوي على نفس
الخدس) المبادي التي ينتهي اليها الخدس العلمي في انحداره نحو عالم
الإمكان . إلا أن البصيرة ارتقاء من الإمكان نحو الوجود ، فإذا هي

مست هذا العالم ، بالحس والتخيل ، أهمي انشأت عناصره من هذا الحس ،
ارتقت بدرجات متوالية في بيان الوجود الانساني الاجتماعي (الفن
والفقه) فهي وان ظلت مقيدة بمبادئ الإمكان ، وانما تريد كل درجة
تعتليها من دائرة أنارتها فيشرف المعنى على ادارة تجلياتها أوضح فأوضح .
وهي ان تنحدر بصورة مطلقة من تلك المبادئ ، إلا في البصيرة الكاملة
حيث تتجلى لذاتها بفيض نورها المنبثق عنها .

ألم تبدو الحياة معنى بديناً (origina) في كافة تجلياته الأصلية ؟
معنى يحاول أن يوجه القارئ حسب مشيئته ؟

ألم يشر البدن بالمخطط الذي انطوى عليه الى مصمم هذا المعنى في الوجود
فلئن كان هذا المخطط يتحقق بالدماع والجسم الذي يستكمل
الدماع وظيفته ، فإنه هو بمثابة نابض (ressort) على تفتح سطوحه
المتعددة . تجيب النفس بتزج ميوها . كتفتح الهيجان (emotion)
بتجاوبه مع بوادره (expressions) واذا ظل هذا المصمم في تجليه
لذاته (في المعرفة) مقتراً إلى صور بها يتحقق فقد يكتفي ببعض من
تجلياته . وهو بذية ما يحملها في تساميه يتمداها بفناء تعدياً ترتقي فيه
المعرفة من أدراكها إياه كبداً موجه ومصطفى الى حقيقة حيث يتجلى
للغس المطلة على اللاأول بهويته .

يظهر هذا الافتقار بداهة في نشأة البدن ونموه . إذ أن هذا الأخير يتلقى مبدأ فعاليته من منبه خارج عن ذاته (الابوين) . فتركز فعاليته المستيقظة أيضاً في تفتحها على القدرة المتقببة عن العالم الخارجي ومهما صوّلت في المعرفة . الحاجة إلى هذه القدرة فإن هذه تظل مع ذلك أساساً في كافة درجات التجلي . إن الحس يتركز مباشرة على الكون والذكرى يتحقق أيضاً بالقدرة المستفادة منه وما الأشياء إلا لوحات فنية بها يستيقظ المعنى وباستناده عليها يحقق مصممه . فإذا كان الرسم وسيلة تحتفظ فيه الأشياء بطبيعتها الخاصة ، فإن هذه الوسيلة تستدق في الموسيقى حتى تكاد أن تكون ابداعاً بأجزائها وبمنظوماتها في المعرفة العليا يتجلى الإلهام ذاته وبهاته .

وإن كانت النفس : من حيث المعرفة ، عالماً بذاتها مقتصرة على الانكشاف عمقاً وشمولاً داخل حدود عالمها ، مرجعة الأشياء الى وجهة نظرها بحيث تشترك في تعيين طبيعتها ، فتبقى أبداً من حيث الوجود ، متفرقة الى ما يتعداهل . وهي تظل بزعمها تتراوح بين الثنائية (Dualisme) . والوحدانية المثلية (monisme) تراوحاً يتمين به مركزها من غايتها كأنني بها بقية ذات محورين متباينين وبتباينها متممين : المعنى والعالم .

تقترب المعرفة من بنيان البدن خصوصاً لمبدأ التلازم بإقتربها من العالم . وهي بهذا الخضوع نسبية (relative) بينما ترتقي هذه المعرفة بتساميها نحو المعنى حتى تصبح في البصيرة مطلقة (absolue) .

فالحياة إذن تفسر معنى أي مبدع ذاته في اتجاه معين . فتتناسب إبداعه مع نسجائه مع محور الحياة الأصيل . كأنها بها تقيم في الوجود . فيها تتجاوب كافة نغماته (تجلياته) وهي ذاتها معنى بالنسبة إليها يتحدد اتجاه هذه النغمات . وعلى مدى الانسجام بين نقطة نظرها وبين وجهة هذا التجاوب يتوقف وضوحها ونفوذها في الكائنات .

يشهد هذا الوضوح أكثر فأكثر ، ويتسع مدى ذلك النفوذ أعمق فأعمق حتى تبدو الحياة مستكملة شروط انبعاثها من ذاتها فتنشئ ذاتها من تجلياتها مستغنية عن العالم ، ولو أنها مسته واستندت عليه في صعودها ، فهي تبدر حينئذ عبقرية ، ومثلها كمثل الخلية الأولى المستجمعة في وحدتها قطبي الحياة : الأمومة والابوة .

أما تستهدف هذه العبقرية في إبداعها بمثل الموجزات بمثل رجائيا فتعوض بذلك عما ضاق الكون عنه ، وما حددته مبدأ التلازم في الحياة ؟ فهي تقوي مبدعاتها بسلوكها الفني ، ثم لا تخلق هي من شخصها ذاتاً

بحيث يبدو هذا التباين متلاشياً في درجات الوجود وأنواع الموجودات التي تحددت رتبها بهذه الدرجات ؟ ..

تعين المياه قيم الحوادث قبل تحققها حتى انها تحدد هذه القيم بالهيجان مستقلاً عن ثقل نتائجها في الذهن . فثبت وحدتها بمعناها وشمولها . ألم تحتزن حياة الفنان من التجارب البديئة . والذكريات التنبؤية . لينشيء من صورها المصطفاة الخيال المحقق لإلهامه ؟ ...

لقد عبر الذهن العربي بالكلمات السلبية أيضاً على نظراته الفنية في الحياة . إذ أن كلمة « خطأ » (من « خط ») تفيد الخروج عن الحدود المرسومة للأشياء من قبل طبيعتها . وخمس شقيقتها « خطيئة » بالخروج عن الاخلاق . وقد ميز درجات هذا الخروج بكلمات تشير الى نفس النظرة : « ذنب » صورتها الحسية « ذنب » . « ثوب » ، صورتها الحسية « ثوب » . « قصاص » ، من « قص » . « جزاء » من « جز » . « جريمة » ، من « جر » . وهو قد كان أياناً بتخصيص كلمة « قبح » بالخلل في آثران الصورة الفنية (البروز والضمور معاً . ألم يجمل هذا الذهن حدسه هذا بكلمة « خلقة » المرتبطة حدودها بالاخلاق ؟ أي اخلاقنا التي تسمين حدود سيئاتنا ، فإن وجهتي الخلقة البدن والنفس وان التبشاً في بدء ظهورهما التباس الصورة بالمعنى في الحس ، فهما ينموان

متباينين (بأن ، تباين ، اظهر بعضها بعضاً) : والصورة المشتركة بينهما تنطوي على الميل (الميل الى العردة) والميل متفاوتة بالتباينة للفتح ، وهي تبعد عن التكرار بتدنى تفتحها . هذا التكرار الذي تنفر منه النفس بعد ان انشأت عادته فان هذا التباين في ببيان العادة ليلقي ضوءاً على اتجاه الحياة نفسها . إذا كان في العادة توفير للجهد ففيها تحديد للإبداع أيضاً ، بها تجمل النفس زخاتها الضئيلة ، وبداعي أجزائها تنبت منظومتها ، وبها أيضاً ترسم خطوط سبائها ، وعليها تستند في تسامها فيبتدئ ببدو في اول وهلة نشأتها غنية منعمة فإن دعوة الوجدان اليها تصبح تكراراً مملاً ، وهذه المودة جوفاء طويلة . إذ أن الحياة فقدت بذلك حكمة بنائها . وليس عبثاً ان بدت الشيعوخة والمرحلة التاريخية المتحركة فيها الرجعية جوفاء ومملة ايضاً فلو كانت النفس تبدع مطلقاً لأهملت الإبداع مطلقاً ، ولكنها تخلق ذاتها بتحديد صورتها بمحدود تكشف عن وجهة نظرها في الوجود .

فلئن تضمنت المادة ميلاً هو مبدأ انبعاث حالاتها ، أو فكرتها هي غاية انسجامها فإن بنائها هذا يشير الى اتجاه فتح الحياة ، المعنى والتداعي . فتتجه بالتداعي نحو الحوادث فتنتهي بإدراك سلسلتها لذاتها كأطار مجوف ، وتعزلي بالمعنى عن هذا الاطار متسامية بصورتها نحو

الالوهية غايتها . فإذا كان وضوح النكرة يطابقها ذهنياً على الواقع مع أي استكمال تداعي بذاتها فإن خاصة الآية إنما هي بتحققها في النفس أو بارتقاء النفس إليها . وإذا تبثنيء الفكرة بإدراك التجربة (الحس والذكري) فإن الآية تتحقق بتفقه النفس بنيانها المتجلي بها علماً وعملاً ولئن كانت التجربة بدء صلتنا الرحانية بالوجود فمد بدا الحس آفاقاً (objectif) . وان بنياننا الانساني يسدو ايضاً في النفس أنامياً (impersonnel) بتجاوبه تجاوباً رحانياً مع البيئة الاجتماعية ، وليس فقدان هذا الاتصال الرحاني عمها للنفس فحسب (عمه مقابل للعمي الحسي) ، بل غو مفتقر الى ما توجب بصيرتها من عمل ايضاً والالابات حياتها كأنها في منام .

فالانسان من ينشئه الاجتماعية كما هو من ينشئه الطبيعية ، أي أن نفسه تفتح بالتصاله بها وتنمو بواجباتها نحوها ، والذي يخلق ذاته بخلق مجتمعه .

تصبو كافة النفوس الى النبوة صبوة متفاوتة ، وهي على العموم تترجس هذه الولادة وإذا رجعت قدوم المخلص من الخارج فاما هذا الا عيادة المعنى المستفاضة (projetées) لها . وما القلق المتحوز عليها (كما هي الحال في كل ولادة) الا كالتوء الذي يشر بقرب الموسم ، فمحاولات

النبرة لم تفتأ تظهر وإنما تختار العناية المصطفى (sélectionné) لرسالتها.
مثل النبي كمثل السيارة « الأرض » التي نحملة ، إذا نه يبدأ سدياً
مشتاداً حميمه بمقاومة القيم البالية توقيه منها . حتى تتبلور نفسه عن قيم
تبعته (المرحلة التاريخية) كما تفتح الأرض عن كوامن الحياة التي بها
ترهه . فإن تفتحت الحياة وازدهرت على طلعة الشمس مصدر انبثاقها
فكذلك النفس : بنينها على الخير مصدر انبثاقها تتجلى عن المعنى
فتزهو بهذا التجلي .

إذا ازدهرت حياة صاحب الرسالة عن بنيانها الانساني . نامية
بالانجام مع بشها الأجماعة . فالبطل . عند الاستشهاد يوقف باراديه
تيار القدر وقفة تفتح بها الحياة عن كامل تجلياتها . انشودة (symphonie)
قد انتشرت كافة انعامها منذ البداية حتى النهاية في حالة وجدانية موحدة
(état existentiel unique) فانطلق فيها المعنى حينئذ كاملاً .

الفصل السابع

المنظومة الصوتية

لقد أوجزت المبكرة العربية رأياً في بناء صورتها التي تجلت بها في الوجود بكلمات تشير إلى وجهة نظرها في فن هذا البناء فكلمة "بديع" مثلاً وهي من « بد » المتحولة عن « بت » أي فرق وقطع واختارها: بدأ بديء (original) ، مبدأ (principe) بديهي (évident) ، ابدأع (création) ، بدي ... الخ تفيد كافة التجلي أي تجلي المسمى خلال حجاب القدر . فلكل جلوة اذن عند بدورها من الملائكة الأعلى روتها متناسباً مع عمق بدعتها .

وكلمة « حسن » وهي من (حسن) : تشير إلى أن المعنى متلائم لتحقيقه مع الصورة ، ووضوحه متناسب مع قابلية هذه الصورة البيانية التي انشئت من تجلياته خلال هذا الحجاب . ثم كلمة « جمال » ، وهي من « جم » ، « جل » ، تعين حدود هذا التلائم بين المعنى وصورة

شخصياً ، أم آفاقياً . وإن سبها المرسمة رموزاً في لسانها لتدعوا
الأحفاد الى أن يسلكوا طريق الأجداد ، تدعوم كميل قد انطوت عليه
نفوسهم ، وكنل اعلى اليه يصبون ، ويتسامون .

وإن هذه الوحدة المنجالية في انسجام الحروف والحركات والكلمات
والزواعد حتى والاسلوب ، لم تكن فكرة مجردة قد بناها الذهن
عرضاً ، ولا غاية ما تنتهي اليه المادة في انحدارها نحو التجانس بل
هي وحدة معني راع الى التحقق بالصورة التي انشأها من تجلياته الصوتية ،
وإذا جاز التعبير عن هذا الانسجام بكلمة (قانون) فينبغي تميزه عندئذ
عن بقية القوانين الخاصة بطبيعة الاشياء ، والمستقلة عن وجهة نظرنا ،
وحتى عن قوانين البدن ، إذ أن هذه تعينت حدود تلازمها في الملا
الأعلى ، بينما تراخي هذا التلازم في اللسان أكثر فأكثر تعبيراً عن المعنى
مبدعه . مثل المعنى كمثل فنان فيثارة القم ، فهو وإن استعان بالصور
المنسوبة عن الطبيعة الخارجية أو الطبيعة الانسانية فاقترس من الاول
تقليد أمواتها ، ومن الثانية بيان مشاعرها الصوتي فإنه لم يقف عند
الاكتفاء بما تعرضه الطبيعة عليه ، بل أخذ يختبر قابلياته ، ويتفنن بالكشف
عن دقائق (nuance) فلونها ، ثم يصطفى من هذه التجارب البديئة ،
المنظومات الصوتية التي هي أقل بياناً عن تجلياته ، الآخذة بالتسامي ،

استكمال هذه الاخيرة شروط ببيان المعنى الاساسية ، فتحرر النفس
بهذا التحق من قيدي المكان والزمان .

ان هذه النظرة الفنية في الحياة لتبدو في كافة مظاهر العبقريّة
العربية وخصوصاً في لسانها ، حيث تنافس هذه المظاهر .

وبينا يختلف في اللغات المشتقة كل من النحو والمفردات والمنظومة
الصوتية (*systeme phonétique*) بنشأته ويستقل في تطوره فإن هذه
تخضع كافة في اللسان العربي لذات المبدأ بحيث تنسجم بجملة وأجزائها ،
وبهذا الانسجام يكشف ايضاً عن وحدة انبثاقها .

يتميز اللسان العربي عن سواه ، فضلاً عن وحدة انبثاق مظاهره
وانسجامها ، بمنظومة معاني كانه التي تفصح عن نفس النظرة في الوجود
وعلى الخصوص بواقعة هذه المعاني بياناً مع ذلك البنيان الصوتي .
فهو سماء الامة التي انشأته تكميلاً لصورة أبنائها الذين أنعموا هذا
الانشاء السيام التي تعكس حقيقتهما في الكون ، وتكشف بذلك
عن هويتها ككشفاً متناسباً مع وضاحتها في نفوس هؤلاء الابناء
مخضعين القدر اشيدتهم .

فلئن مست هذه العبقريّة القدر فقد انطوت بتناسها هذا على ضروراته
تماماً فتحرر منه حتى تبدو مستقلة عما عرض بالنسبة اليها ، سواء أكان

وهو يستعين بالآخرين ذوي البنيان المشترك لرحماني أعلى تقدير صدق
إبداعه ، استمارة الفنان بوقع ألقانه في نفسه .

إذا كانت الخلايا تنشيء الاعضاء من تفرعاتها المختصة ، بدافع
الحياة وتفتحها في الكائن ، فإن الصور الصوتية تفتح كذلك
بالاشتقاق وتعين حدود غوها بالقواعد تحقيقاً للمعنى . والاسلوب
الأقرب من كماله هو الذي يجاري الحياة نفسها خضوعاً لمبدأ انسجام
الصور في تعبيرها عن الفكرة الاصيلية . وهو بنسبة بيانها في جملته
وفي أجزائه يكون تأثيره السحري في دعوة المعنى كتأثير البرادر في
دعوة مشاعرها .

قد أوضحنا في فصلي البيان الصوتي والمرئي علاقة الصورة بالمعنى
ها نحن أولاً نعرض لقوام هذا اللسان من حيث هو لسان ، أي من
جهة تعاقب اصواته ودقتها أولاً ، وانسجام منظومة تركيبها ثانياً .

لما كان الهواء يخرج من الحنجرة متموجاً فإن كل موجة تحدث
بوقعتها حرفاً بنائياً (consonne) وبانتقالها بين وقفتين ، حرفاً صوتياً
(Voyelle) ، ومن تركيبها لحناً (مقطعاً) . وما الكلمة الا منظومة
الحنان يجيب بها الذهن في وحدة من الزمان على الهمام فكرتها . ويختلف
مداد الكلمة عن الحركة بتفرعه مترناً كتموج الحياة في نحو الكائن .

ان توزيع الحروف العربية على انغام (gamme) شفوية : و ، م ،
 ف ، ب ، واثوية : ظ ، ذ ، ت ، واسلية : ص ، س ، ز ، وذوقية : ن ،
 ل ، ر ، وشجرية : ض ، ش ، ج ، ونطعية : ط ، د ، ت ، وطيوية : ث ،
 ق ، وحلقية : ه ، غ ، ع ، ح ، خ ، أ ، وحروف اللين : ي ، و ، أ ، كل هذا
 يكشف عن الدقة في تكوينها وتطورها بالتدرج بالاضافة على غنى نشأتها.
 وتبدو الدقة والتلون على الخصوص في حروف اللين ، اذ أنها
 تنموح بين كافة الانغام من اثنائية الى صوتية مفضضة ، فإلى حركتها
 المخففة ، حتى أنها تكاد تنتهي في الشدة والجزم بالسكون ، وذلك
 بيانا لتجليات المعنى المختلفة .

كنا قد ميزنا بين النسبة التي تحصل من تلازم حالانها بالحدس عن
 النسبة التي يبينها الذهن بالشعور ، وهذا البديان الحدسي يبدو أساساً
 في اللسان العربي . ففي الجملة الملية ، يحمل الفعل في المؤنث الحقيقي ،
 رغم تدممه على الفاعل ، طابع جندسه ، مع أنه يتحرر في كافة الاحوال
 من شروط عدد الفاعل ، إذ أن العدد يحصل من جمع الاشياء خلال
 المكان بينما الجنس يبدأ مع طبيعة حدسه فطرية : فية . ال جلست المرأة
 جامد المؤنثون . وحينما يتفصل الفاعل عن فعله بكلمة او حرف ، يرتخي

هذا التلازم : سافر اليوم هند ما قام الا هند ، كما أنه في المؤنث المجازي
(الحاصل بالاصطلاح) يبقى التوافق بالجنس بين الفاعل والفعل اختياريا :
تنوح الحمامة .

في حالة تقدم الفاعل على مفعله . حيث يبني الذهن الجملة بالشعور يكون
التوافق بالجنس والعمل معا : العساكر حضرت ، هند لبست في الدار .
ويبدو هذا البنيان الخدسي بوضوح أشد في الأوزان : نجب ، ونجب
نبيل ، ونبل : حيث نعر حركة الحرف الثاني عن تجاوب الفعل مع الفاعل
والمفعول في وحدة الإدراك ، فتتكشف الفعالية من هذا التجاوب .

وكذلك يبدر الطابع الخدسي أساسا في صيغ الافعال : استقبل ،
اندفع ، فكان التفكير بالجملة هو الأصل وما الكلمات إلا ركائز يائية
(كما هي الحالة في أعضاء البدن) يستند عليها خدسها في تفتحه ، فأيشارك
الشعور بينائه بتسجم مع طبيعة الخدس اذ أن حروف النصب والجزم
تدخل على اعراب الفعل تمديلا فتحوله الأولى الى فتح (إيهام المستقبل)
والثانية الى مكون (توقيف الفعالية في ماض مرعوم) وهذا الانسجام
(أي انسجام أجزاء الجملة بالاعراب) عام في اللسان العربي ، وكلما اقترب
من بنيان الكلمة لذاتها ظهرت طبيعته الحيوية الى أن يصبح الوصل

والإدغام والإعلال من مقومات اللسان العربي الأساسية .
ولا غرابة ، فلما كان هذا اللسان بديعاً ، لسان آدم (المعنى متجالياً)
في الوجود) فقد استكمل كافة شروطاً لاصالة .



الفصل الثامن

الامة العربية

تنبثق عن ذات الامة نظريتها في الوجود وهي تحمل طابعها وانه ليس عبثاً ان افترض المهنود الاثير واليونان الجزء الفرد (atome) والشعوب السامية النمو بالتطور والاقبال (evolution ■ révolution) والانكاز التطور بالاصطفاء (par sélection). فكل من هذه الامم قد أدرك الوجود خلال بنيته . وهكذا فإن العرب قد أوحوا إلى العالم فكرة الخلود ، الفكرة المستوحاة من طبيعتهم المتصفة ذاتها بالخلود .

ان الامة العربية وهي بذووع الشعوب السامية كافة ، عالم بذاتها لم تأفل منذ ظور الانسان على مسرح التاريخ وهي تظهر بفيضها في كل مرحلة ما تراكم من أنام على الشعوب فنهديها إلى تحقيق أهدافها .

مثل الامة العربية كمثل السديم (nébuleuse) ذاته (أصل الوجود) بتكاثف حيناً ثم يتأثر بعد حين فتتجمد الشمس عن تكاثفه ثم تذهب بتناثرها في الاثير .

كذلك الأمة العربية (وهي عبارته) فإنها أبداً مشرقة . وورها على
الانسانية . وقد تبدو حيناً مفككة متناثرة ، أبداً مؤها منزوون في فوقة
من الأثانية ، إلا أنها لا ذلبت حتى يسلم منها في أو زعيم فيبعث بها من
جديد ويلقي النور الحاصل من تأججها شفقاً على العالم أجمع فيهدي الأمم
حينئذ ينارته الى تحقيق رسالتها . وعند ذلك تتحدى هذه الأمة
تقديرات المؤرخين .

ما هي الامة ؟

أهي مفهوم يبنيه الذهن تعبيراً عن وضع مشترك وعام . (وضع
ثقافي مدني) قد أنشأه الاجداد فأورثوه للاحناد ؟
أم هي آية اصولها في الملا' الأعلى . تتحقق باندراج تجلياتها في
المكان . وباستجها هذه التجليات في الزمان ؟
أهي عقريه مبدعة أم بنيان متلازم المظاهر بالنداعي ؟ ان فلسفة
الانسان هي صورته التي يكسوها الكون .

والئن اختارت الأمة العربية حقيقتها في الملا' الأعلى (الله علم آدم
الاسماء . ثم : الاسماء تنزل من السماء) أي أنها قد جهزت صورتها

بمقوماتها (غرائز في بدن وواجبات في الوجدان) هذه المقومات التي تبدو مصمماً تنطوي عليه كافة مظاهرها العامة، الخاصة في نسجه الاجداد محقق لما كان في قرارة نفوس الاحفاد. فإنها (أي الامة العربية) ليست كسواها سريرة مسامحة (ككنصو) او جملة ذكريات وأمانى (ربنان) بل إنها بذاتها قد اشتركت في تشييده الساء مع الارادة الانسانية من مجتمعتين. بذات يتمتع بشأته هذه، بهالة من القدسية.

إن الفرد، ككل ظاهرة كونية، هو بالطبيعة جسر الا أنه من حيث الانبثاق كبداً يتزعج الى استكمال شروط ماهية بالمعقودية، فبالحرية ينشئ بهيته مستقلة، يحدث يصبح هو بذاته عالماً. إذ أن التجربة التي يكشف بها عن هويته تنطوي على حدس وواقع فتستثير الناس بالحدة ذلك الحدس لا اختبار تجلياتها خلال الواقع. وتدل وضاحتها على اصابتها في هذا الاختيار. الوضاحة التي تفتت بها هذه النفس. فيبدو نحوها استطلاعاً فسيحاً نحو العالم الخارجي. وصبوة في انجاء ينبوعها. وتحررها من القدر بنسبة رقيها في استجياها قطبها. فإذا كانت فسحة العالم الخارجي قاعدة هذه الارتفاع فإن المجتمع يدوياً بانثائه مشاعر الرحمة. وبهته القيم الانسانية عدلاً متساوياً.

فحكمة وجود الانسان اذن هي أن يتحول من ظاهرة طبيعية
هي سبيل للفوضى الكونية . الى ذات * باستجاء تجلياته في وحدانية
واحدة تبدو هذه الحكمة التي في بنيان البدن الذي انشأت منه الحياة
قدرا طوع ارادتها .

على ان هذه الحياة قد زلت في كافة الانواع وخضعت لقدرها
باستغلاق الميول في بدنها مع الاشياء غايتها . الا في الانسان حيث تحرر
المعنى بمسيرته الحياة على غرار بناء عدائها : أي التجلي والاستجاء . إذ
أدرك أن التداعي ينتهي بالانهاية (L'infini) ينما يرتقي الانسان
بالاستجاء إلى العظمة (Pimense) . المتحررة من مبدأ التلازم ،
فيتمتع بارتقائه من الخيرات (الفقه والفن) التي حرمت منها الحياة في
الأنواع الاخرى .

وان صواب الحس هو مشيئة الحق (vouloir être c'est être)
هذه المشيئة التي تجلب معها النمو والسعادة . واثق كشف الانسان عن
هويته بالتجربة فقد أدركها منطقية في وجهتها الحسية على مبادئ
العقل العامة . وفي صميمها على مبادئ الأخلاق وما توافق الحس
مع الخيال المنحقق سواء في العلم أو في الفقه الا يبان لتلازم الطبيعة
مع الملا' الأعلى .

فإذا كانت التجربة مبعث كل معرفة ، فإن المجتمع ، بحفظه لتجارب
 المؤهوبين من أعضائه ، يشيد صرح المدنية الثقافية . ومن هذا التراث
 تفتنني نفوس الاجيال غذاء صلاحه في تحرر الحياة فيه من أشكالها
 البالية : في بنية الافراد بمدى تجاوبهم الرحائي (paxressivité) وفي
 بنيان المجتمع باستقلال القيم الانسانية عن التكاليف الجوفية : فكأن المجتمع
 انشودة ألحانها أعضاؤه ، وجماله هو في تحفته كاملاً بحيث يتجاوب هذا
 التحقق في نفوس أولئك الاعضاء .

ان التواصل والانسجام في ثو هذا الصرح الانساني ليعبران عن
 صدق اختبار الذين شيدهن تحقيقاً . مصمم الذي انطوت عليه نفوسهم ،
 وليست الوحدة المنجلية في هذه المظاهر بناء مصطلحاً عليه ولا وهي
 مصطنعة وانما هي آية اصولها في الملاء الأعلى ، تتحقق بالصادرين عنها والحاملين
 ميولها وأمانها . ونمدى صدق الاختيار متوقف على اصطفاء الصفات
 النبيلة في الأبداع الجنسي .

ان العلم والحلم اذ ينجبان عن فسحة الخيال الحاصل من استجمام
 الصورة في وحدة ادراك ، فيلقيان ضوءاً على بنيان الكون وبنيان
 الانسانية على السواء ، فإن تعينت حدود هذه الفسحة بالاصطفاء الجنسي ،
 فهي ممعدة (sanctifié) بوحدة مبدعة في الملاء الأعلى . وما قدسية

الزواج الا ظل (relief) هذا الابداع . فإن ضاقت هذه الفسحة طمس على الحقيقة والتبس الرمز بالصور الصادقة ونقلت الارادة عن ادارة تجلياتها .

ففي الأمة العربية ، تنطوي اذن ، نفوس ابنائها على مصممها ، منه يستلهمون شكل ببيان جميتهم فبرتقون الى مثلهم الأعلى ، وبلاستناد على تجلياته في المكان واستجاء هذه التجليات ، يتم ارتقاوم بالتجاوب بين ينبوع الحياة وتجلياتها الزاهية ، فبالديانة ترتشف هذه النفوس من ذلك اليبوع ، وبالفن تستغرق في تلك التجليات .

ينما في الامة المشتقة ، تحجب نفوس ربائها عن مصممهم بحجاب من الرموز المصطلح عليها ، وهم يحاولون عبثاً خلال هذه المظاهر النفوذ الى حقيقةهم ، فهم ينصرفون الى منطق تحليلي ، ويمدني نسبة اصالتهم ، أي انصالحهم المباشر بالطبيعة (الكوز ولاذنية) يساهمون مع ابناء الامة العربية العربية بالاصالة في انشاء المدنية وتثبيت قواعد الثقافة الانسانية .

لم تختلف الأمة العربية عن سواها بنشأتها السماوية وبنيتها الخالد فحسب وانما امتازت على الخصوص بذهنيتها المنبعثة عن تلك النشأة ، وبفاهيمها الانسانية ذات الصلة بهذه الذهنية .

لما كان العرب يصيرون بنظرهم المدعوة باتجاهات مؤسساتهم إلى
 الملأ (le plein) الأعلى ، وتعتلي قهرسهم في صبوتها نحو ينفوع انبثاقها ،
 بتجاوب هذه المؤسسات مع تلك الفطرة تجاوباً رحمانياً ، فقد بدا لهم
 الزمن في هذا الصعود مليئاً ونامياً (durable et progressif) وبدأت لهم
 الديانة أيضاً (الصلاة ٠٠٠ من صلاة الفرد بنبووعه) والحياة والاشياء
 (وجهة - الوجود) متباينتين ، في تباينها متلازمتين ، فأنهى ذهنهم
 بالتمييز بين الآية (idéal) قوام شخصيتهم وغايتها ، وبين المفهوم الذي
 يبنيه خلال المكان ، تمييزاً جلياً ، بينما التبتت الآية في الامة المشتقة ،
 بمفهومها ، على ربائها ، وهم يحاولون عبثاً ادراك فرارة نفوسهم خلال
 الفضاء (le vide) كما لو حاولوا ادراك الخيال . وقد ابلغ الانلاطون
 بياناً عنهم ، بأسطورة المغارة إذ أن هذه النفوس الحائرة تتردد في
 الديانة بين الايمان والريبة وفي المجتمع بين التقليد والثورة وفي الاخلاق
 بين المصلحة العامة والانانية . وهي تنتهي بالتعميم (universalisme) في
 كافة مناحي تفكيرها : اي التجانس في الوجود (Homogénéité) وبالعينية
 (identité) في المعرفة ، حتى يصل شططها الى الاعمى (cosmopolite)
 هذه النظرة خلال المكان في الشؤون الانسانية .

* * *

فالاختلاف بين الأمة العربية وسواها ، يبدو خصوصاً ، على
المفاهيم الانسانية الاصلية ، فللإن العربي ، هو بديء وذو بنيان
اشتقاقى يشير بكلماته الى اتجاهات حدتها ، ويكشف بهذه الإشارة عن
وجهة الأمة العربية فيها :

فكلمة عربية ، مثلاً ، تعني الاصطفاء ، وهي تتضمن حدود هذا
الاصطفاء بالتقرب من الإصالة أكثر فأكثر ، ذلك بالاستئصال عن
كل زغل أو شائبة . مع أن الأغيار يفهمون هذه الكلمة على الأغلب بمعنى
الانطلاق انطلاقاً تعينت حدوده من الخارج بمصلحة الآخرين .

كذلك كلمة قانون أي (امر) المشتقة في العربية من (امر)
الحاصلة من (أم) بإضافة (ر) بياناً للحركة أو الانبثاق . فهي تفيد
صدور الأمر عن الأمة أو بالأحرى عن ارادتها التي وإن تهاوت
صورتها بياناً أو تحلفت عن حقيقة زمانها ، فإنها تستمد قدسيتها ابداً
من مصدرها (الأمة) الذاتي (L'impersonnel) ، ومن هنا اقتران
الامر في العرف العربي بالمقيدة الشخصية . وليس عبثاً إذا نسبت
الكتب المقدسة الى نشأة نزوية عند نشرها ، ليكون بذلك نظام المجتمع
قواماً لمن افتقر الى الدعامة ، يعوض بها عن إصالاته في تحقيق غايته . بينما
فهمت هذه الكلمة عند الأغيار بمعنى القيد أو تحديد الحرية الشخصية

بالمصالحة العامة أيضاً . ثم إن كلمة مساواة تكشف على الخصوص عن اتجاه تطور المجتمع ، فإذا كانت رومما تجازي (من جز) كل من غماز وسط هذه النزعة أيضاً ، على أمة في إبان زرونها فحملت ممثلها على قصف الكائنات بقية الحصول هذه المساواة ، فإن الذهن العربي قد فرق بين التماز والاعتداء وأدرك تلازم المعرفة مع العمل ، فكل درجة يرقىها الفرد تريده فضلاً وتمنحه حقاً مناسباً في إدارة المجتمع . فلئن انطوى الإنسان على المعنى فقد تمتع بقيمة مطلقة وتساوى الناس إنما هو بهذه القيمة وباختيار السبيل المؤدي إلى تحقيق هذا المعنى بالارتقاء من شخص إلى ذات .

* * *

لئن نجم التفاوت في مراتب الأنواع الحيوانية ، عن مدى اتصالها روحانياً بصميم الوجود ، والاختلاف في بنيتها عن وجهة نظرها في بنيان هذا الوجود ، وعبرت الحياة عن هذا الاتصال بمدانها حيث تلازم المكان مع الزمان في وحدانية تجلياتها ، فقد تمازت الأمم بشمول عبقريتها وعمقها . يبدو شمولها بنفوذها في نسيج القدر ، ومدى سيطرتها على توجيه مجراه ، تحقيقاً لذاتها . وإن الأنسجام بين صناعتها وفنائها ليكشف عن أتران صورتها الملقاة على موطن ابتائها ، ويبدو عمقها في بصائر ابتائها ،

البصائر التي ارتقت اليها قلوبهم مستندة على اتجاهات مؤسساتها وفتحت
على بنيانها لاجتماعي ، معنوية بتجاوبها .

على أن الأمة ، وها قد احتارت طريق الخلود ، طريق صهوة
الحياة ذاتها . قد فصلت المكان عن الزمان في تحقيقها ونحرت بهذا
الفصل من قدرها المطلق بنظومة عداتها ، وبذلك استقل ، الى امد ،
نموها عن عمقها .

واذا استقل الشحول عن العمق ، أي المدنية عن الثقافة ، في الشؤون
الانسانية ، فقد أخذت الأمم الحديثة ، على الأغلب تذل مدنيتهما ، فيصبح
أعضاؤها ملحقين بهذه المدنية ، خاضعين لتياراتها متجهين نحو الرجل
الآلي (homme machine) .

والإن كان الفرد قد استقل إلى حد معين عن تأثير الطبيعة المباشرة
بفضل هذه المدنية ولكنه خضع الى ذات المد ، لهيول النفسانية —
الاجتماعية ، واستسلم لتحولاتها ، كما سبق أن خضعت الأنواع الحيوانية
لقدرها (بدنها) . فإذا ربح الإنسان فيما لو ملك العالم وخسر نفسه ؟
ليس دخول النفي الى الجنة أصعب من دخول الجحيم في سم الخياط ؟

لهذا تتشابه مظاهر الحضارات بنسبة اقترابها من الطبيعة ، كتشابه

الأنواع الحيوانية باقترابها منها ، ولكنها سرعان ما تتساوت بتساميها
فيظهر بهذا التسامي خصائص عبقرية كل منها .

فقد تنجب الأمم شعراء كامريه القيس وعنترة ؛ ولكن انى لأمة
أن يصبوا كافة أبنائها الى الشعر كشمل أعلى ؛ فيزينون كتبهم بقصائده
الرائعات ويهللون اظهور النابغة منهم ؟

لقد زينوا قبلتهم بالشعر ، بحق ، اذ انهم قد عبروا به عن البطولة
التي يستمد منها القبلية والشعر قدسيةها ، ورمز ان الى نفس الحقيقة .

ان ابناء هذه الامة قد نفردوا في العالم باستكمال شروط البطولة
والشعر معا وليس عبثا أن رأوا في النجوم ارواح ابطالهم ورمز أمانهم .

لقد انتشرت المدنية الحديثة من قطر الى قطر ، حتى انها كادت
تخلق من العالم وحدة الا أن انتشارها كان بغية المتاجرة بمنتوجها ؛ أما
العرب فإنهم قد فتحوا العالم بقصد تهريبه ؛ وتوثيقا لهذه الأمنية ، ضحوا
بنفوسهم وفتحوا العالم القديم ، وبسطوا سلطانهم من سد الصين إلى
المحيط الاطلسي ، ومن أواسط أوروبا الى أواسط افريقيا وكان ذلك على
ظهر الجمل : خليفة واحد ، قانون واحد ، لسان رسمي واحد ، إن الكلمات
التي تربت بها الأمم الاسلامية ، تشهد على تفوق هذه الثقافة وفضلها
على الناس جميعاً .

لقد خيم الأمن على هذه المملكة ، وشمل سلطانها العدل وازدهرت
 فيها التجارة والصناعة . وإن كافة الأمم القديمة لتتحد العرب على
 تشجيعهم للعلم والعلماء . فقد كانت بغداد تغص بالطلبة على نفقة أوقافها
 التي كانت تكفل الثلاثية الف طالب مع كامل نفقاتهم ، لقد نهجت الأمة
 العربية سبيل الحياة ذاتها ، فأتخذت المدنية والثروة وسائل تكشف بها
 عن كرم خصائلها ، وإذا كانت منبثقة عن السماء فقد ظل رائدوها العودة
 بأبنائها إليها ذواتا (Homme-Dieu) . وإذا كانت قد احتفظت بذكرى
 أكثر من سنة وثلاثين ألف نبي فإن التاريخ ليرى بأن كافة أبنائها قد
 استشهدوا أبطالا في فجر بقظتها الأخيرة (الإسلام) .
 إن الأمة العربية لم تكن شهابا خطف البصر بسرعة ، ولكنها
 منارة يتموج شفقها ، تنوج الحياة التي عبرت عنها .

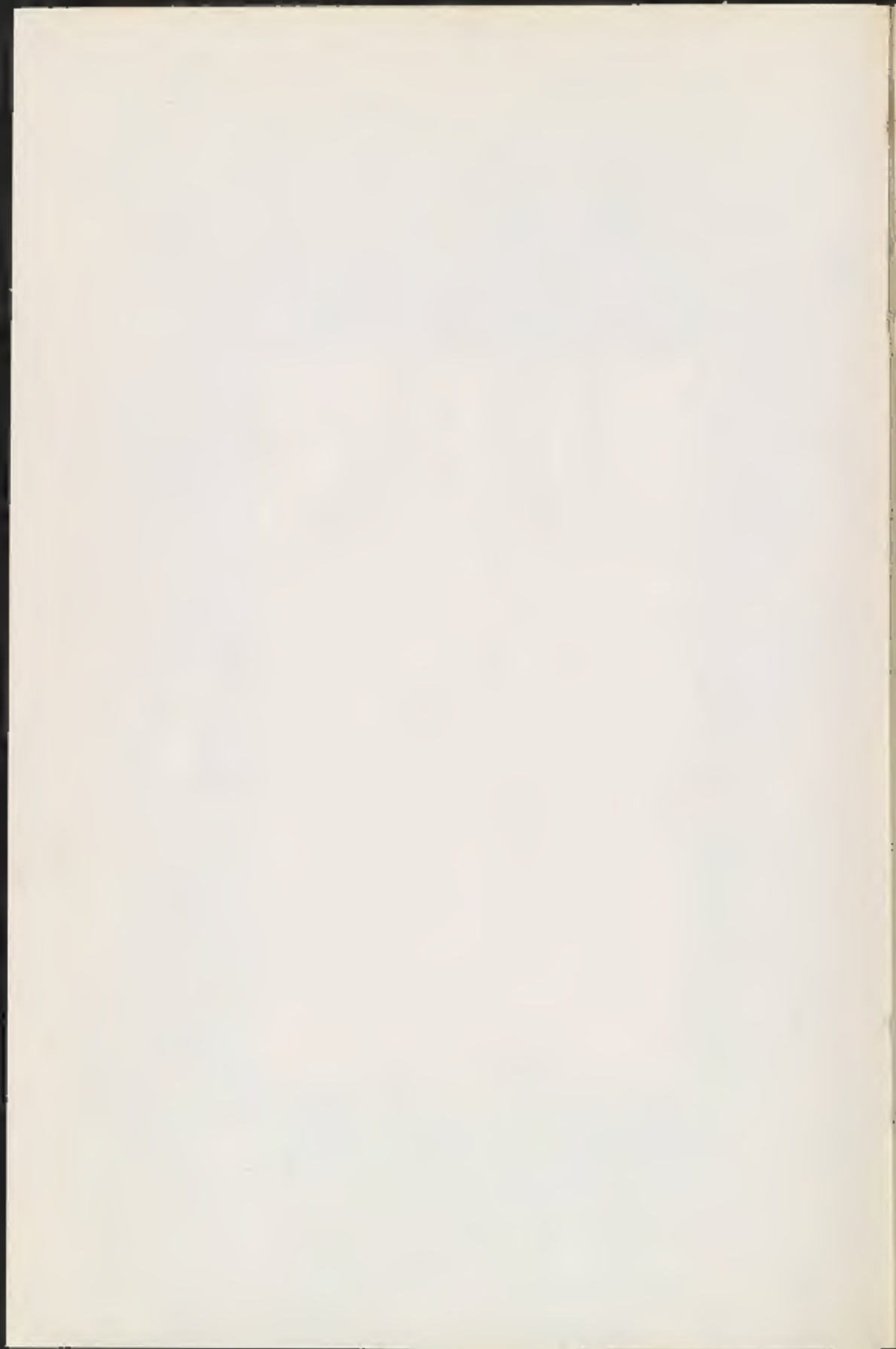
« انتهى »

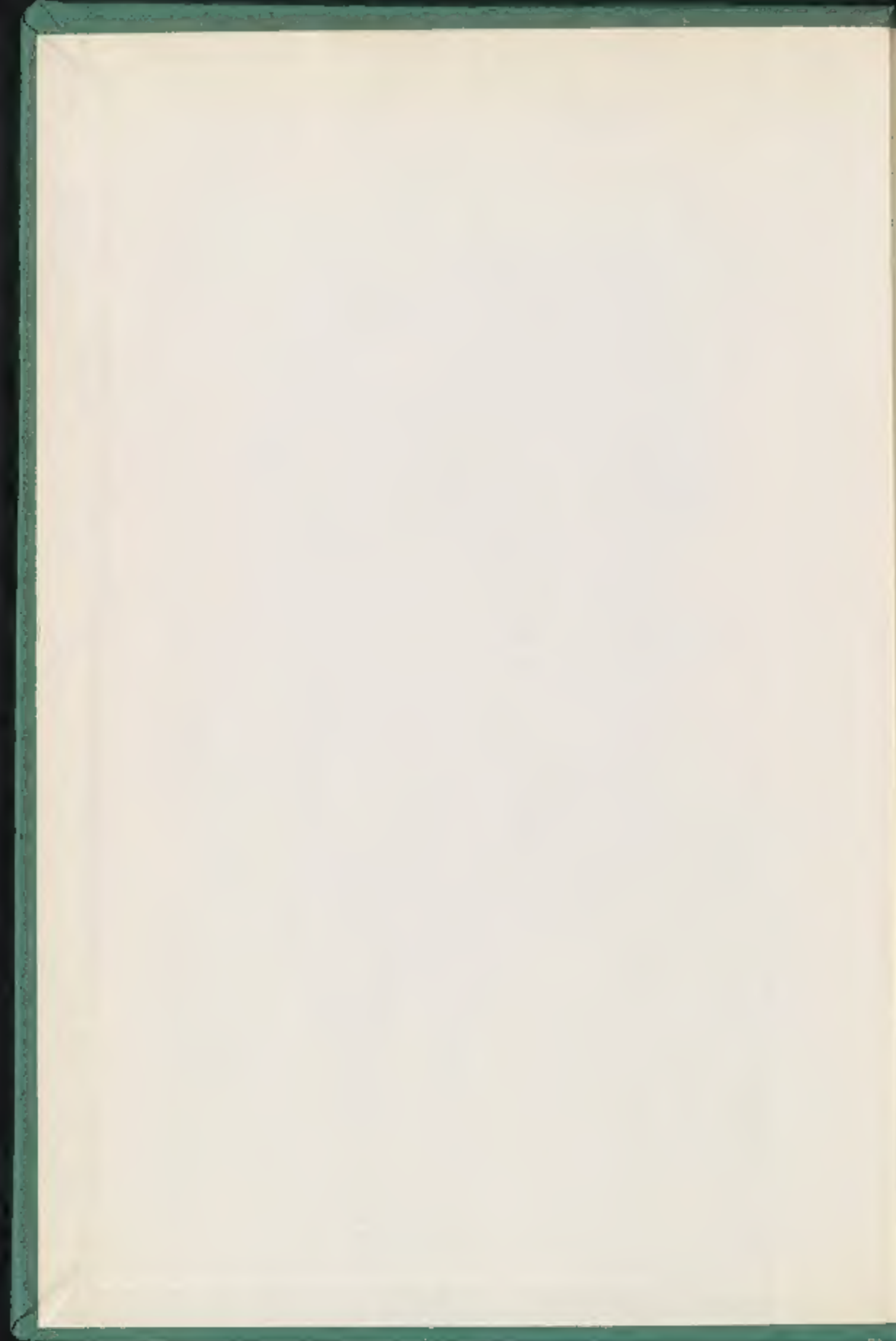


U 1 4 2

PB-37725-33
 5-27T
 CC

B





NYU - BOBST



31142 02824 2876

PJ6075 .A7 1962

at / Abgar